

কালিদাস আৰু তেগস্যা

শ্রীযোগেশ্বৰ শৰ্মা, এম্. এ. জেম্. লিভ্. এছ.চি., সান্ধ্যিক
গ্ৰন্থাগাৰিক, বাহাগা কলেজ, বাহাগা

একাধম পৰিষ্কাৰ আৰ্থিক-অসুবিধাসেবে একাধিত

KALIDASA ARU TAPASYA : A cultural study on Kalidasa, the celebrated poet of India, by Jogeswar Sarma, M.A. M. Lib. Sc., Sankhyatirtha, Librarian, Gauhati University, Gauhati-14, and published by the author with the financial subsidy of the Publication Board, Assam, Gauhati-3
First published 1969

প্ৰকাশক :

শ্ৰীযোগেশ্বৰ শৰ্ম্মা

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়

প্ৰথম প্ৰকাশ :

জুন ১৯৬৯ ছন

মূল্য : ৬.০০ টকা

মুদ্ৰক :

শ্ৰীকালীচৰণ পাল

নবজীবন প্ৰেছ

৩৩ শ্ৰী ব্লক, কলিকতা-৩

পিতৰো বন্দে

আগকথা

কালিদাস প্রাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি। আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ ঘৰে ঘৰে কালিদাসৰ নাম সুপৰিচিত। সংস্কৃত ভাষাত সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, অনুপম গীতিকাব্য আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰূপক বচনা কৰি কালিদাস ভাৰতৰ অদ্বিতীয় কবি হিছাপে লক্ষ্যপ্ৰতিষ্ঠ।

সংস্কৃত সাহিত্য আৰু কালিদাস, এই দুয়োৰ সন্মিলন অতি ঘনিষ্ঠ; কালিদাসক বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যৰ অধ্যয়ন চিৰদিন অসম্পূৰ্ণ হৈয়ে থাকিব। কালিদাসীয় সাহিত্যৰ বসগ্ৰাহী হবলৈও বিশেষ জ্ঞান আৰু ঐকান্তিকতাৰ আৱশ্যক। মহাকবিৰ মহাকাব্যৰ সুপ্ৰসিদ্ধ টীকাকৰ্তা মল্লিনাথে কৈছে :

কালিদাসগিৰাং সাৰং কালিদাসঃ সবস্বতী।

চতুৰ্মুখোহথৱা সাক্ষাৎ বিদুৰ্মাত্তে তু মাদৃশাঃ ॥

কালিদাসৰ বাণীৰ সাৰমৰ্ম্ম কেৱল বিধাতা ব্ৰহ্মা, বাগ্‌দেৱী সবস্বতী আৰু স্বয়ং কালিদাস এই তিনিজনেনেহে জানে। আমাৰ দৰে অভাজন ইয়াৰ মৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ।

পণ্ডিত-প্ৰবৰ মল্লিনাথৰ এই উক্তি অকল বিনয়ৰ বিলাস বুলি কব নোৱাৰি, কিয়নো কবিৰ সাহিত্যসেৱী মাত্ৰেৰে এই কথাৰ যথার্থতা অনুমেয়। ভাষাৰ সৰলতা আৰু সৌষ্ঠৱৰ কাৰণে কালিদাসক ভাৰতৰ বালকৰ কবি হিছাপে অভিহিত কৰিব পাৰি। সংস্কৃত সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মহাকবিৰ কাব্যকেই প্ৰথমে বালকৰ হাতত দিয়া হয়। কালিদাসৰ বাহিৰে আজিও আন কোনো কবিয়ে এই সন্মান লাভ কৰিব পৰা নাই।

কালিদাসৰ প্ৰহ্লাদলী পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাত অনূদিত হৈছে আৰু আজিও হৈ আছে। ইয়াৰপৰাও কালিদাসীয় সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠতা

আৰু সৰ্বজনপ্ৰিয়তা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। তেওঁৰ কাব্য পাঠ কৰি ইউৰোপৰ বিশিষ্ট মনীষীসকল বিশেষভাৱে মুগ্ধ; অকল সেয়ে নহয়, তেওঁলোকে নানা প্ৰশংসাৰ বাণীৰে তেওঁক কবিবৰ্ণ্য বুলি সমাদৰে জনাইছে।

মহাকবিৰ ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকৰ অনুবাদ পাঠ কৰি জাৰ্মান দেশৰ মনীষী গোট্টেই যি কৈছিল তাৰ সংস্কৃত অনুবাদ এইদৰে পোৱা যায় :

বাসন্তং কুসুমং ফলং চ যুগপৎ গ্ৰীষ্মশ্চ সৰ্বং চ যৎ

যচ্চাত্তন্যনসো বসায়নমতঃ সমুপগং মোহনম্।

একীভূতমভূতপূৰ্বমথবা স্বলোকভূলোকযো-

বৈশ্বৰ্য্যং যদি বাহুসি প্ৰিয়সথে শাকুন্তলং সেৱ্যতাম্ ॥

সংস্কৃত সাহিত্যৰ সৌৰভ বিদেশত বিস্তাৰ কৰি মহাকবিৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু লগে লগে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কবি হিছাপে সম্মানো লভিছে।

এনে হেন কবিৰ ব্যক্তিগত জীৱন সম্বন্ধে জানিবলৈ সকলোৰে আগ্ৰহ জন্মা স্বাভাৱিক। তেওঁ কেতিয়া কোন ঠাইত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল? তেওঁৰ পিতামাতাই বা কোন আছিল? কেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল? এই আশয়সমূহ যেন চিৰদিন অসম্পূৰ্ণ আৰু অস্পষ্ট হৈয়ে বিন্দুটিৰ অন্তৰালত বৈ থাকিব। গ্ৰন্থসমূহত কবি নিজৰ পৰিচয় সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ নিমাত। ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ প্ৰভৃতি নাটক তিনিখনত কবিৰে ‘কালিদাসগ্ৰথিতবস্তনা’ বুলি নামোল্লেখ কৰিছে মাথোন। কবিৰ গ্ৰন্থাৱলীতো তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পোৱা নাযায়, নাইবা জীৱনৰ কোনো ঘটনা সম্পৰ্কেও কোনোৰূপ সন্ধান পোৱা নাযায়; অৱশ্যে, সিৰোৰৰ সমল লৈ কোনো মতবাদ উপস্থাপিত কৰিব পৰা যাব পাৰে। তথাপি এইটো ঠিক যে তেওঁৰ সৌন্দৰ্য্যমুগ্ধ আন্তৰ-সম্পদৰ পৰিচয় তেওঁৰ অমূল্য গ্ৰন্থৰাজিৰ মাজত চিৰ-প্ৰকাশমান। কবিৰ বাণী হৃদয়ৰ প্ৰতিধ্বনি মাথোন। ভাৰতীয় সাহিত্য মন্দিৰত অসাধাৰণ আৰু অমূল্য অবদানে কবিক কাব্যশ্ৰেষ্ঠীসকলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ আসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি ৰাখিছে। কালিদাসীয় সাহিত্যৰ অনুশীলন কৰিলে এইটো

সহজে প্রতীয়মান হয় যে তেওঁৰ দৰে পৰিপক্ব বিচাৰবুদ্ধি, উদাৰ অন্তৰ্দৃষ্টি, অলৌকিক ৰসসৃষ্টি আৰু অপৰিসীম অভিজ্ঞতা লৈ জন্ম গ্ৰহণ কৰা কবি ভাৰতত কিয় পৃথিৱীৰ সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীতে বিৰল।

কালিদাসৰ বাল্যকাল আৰু পাণ্ডিত্য লাভ সম্বন্ধে বহু কাহিনী ভাৰতবৰ্ষত চলি আহিছে; তেওঁৰ কাব্য ৰচনা সম্পৰ্কেও অল্পত গল্প ভাৰতত চিৰ-প্ৰসিদ্ধ; তেওঁৰ মৃত্যু সম্বন্ধেও আচৰিত ইতিহাস আজিও ভাৰতত জনাজাত। অইন কি কালিদাসৰ নামত প্ৰচলিত কোনো কোনো গল্প তেওঁৰ অমৰ লেখনীপ্ৰসূত হয় নে নহয় সেই বিষয়েও পণ্ডিতসকলৰ মাজত যথেষ্ট মত-বিৰোধ দেখা যায়। দেশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবিজনৰ বিষয়ে দেশবাসীৰ নিখুঁত জ্ঞানৰ অভাৱ অতি আচৰিত কথা।

কালিদাসে ব্যক্তিগত জীৱন সম্বন্ধে পাঠকক নিৰাশ কৰিলেও কালিদাসীয় সাহিত্যত নৈৰাশ্যবাদৰ ছাঁমাত্ৰও নাই। নিৰাশাবাদ কবিৰ অপৰিচিত। কবিয়ে তেওঁৰ কাব্য অথবা নাটকৰ কোনো নায়ক নাইবা নায়িকাকে নিৰাশাৰ নিৰ্বৰিণীত নিমজ্জিত হৈ যাবলৈ দিয়া নাই। মানৱ জীৱনক কবিয়ে পৰম লাভ আৰু শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ হিছাপেই অঙ্কিত কৰিছে; কিয়নো এই জীৱনকালতে মানুহে পৰম আনন্দ অনুভৱৰ মাজেৰেই পৰমার্থ সত্য উপলব্ধি কৰিব পাৰে। যদিও কবিয়ে শৰীৰক আত্মাৰ বিকৃত অৱস্থা আৰু শৰীৰ নাশকে প্ৰকৃত অৱস্থা বুলি অভিহিত কৰিছে: “মৰণং প্ৰকৃতিঃ শৰীৰিণাং বিকৃতিৰ্জীৱিত-মুচ্যাতে বুধৈঃ”, তথাপি শৰীৰ সম্বন্ধে কবিৰ স্পষ্ট অভিমত হৈছে “শৰীৰমাখং খলু ধৰ্ম্মসাধনম্।” সকলো ধৰ্ম্মৰ মূল শৰীৰ। শৰীৰক অৱলম্বন কৰি মানুহে অভ্যুদয় লাভ কৰে, সেই শৰীৰক অসাৰ কৰা কবিৰ অভিপ্ৰেত নহয়। ত্ৰিবৰ্গৰ অৰ্থাৎ ধৰ্ম্ম, অৰ্থ আৰু কাম এই তিনিটাৰ ভিতৰত ধৰ্ম্মকেই কবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ আসন দিছে: “ত্ৰিবৰ্গসাৰঃ প্ৰতিভাতি।” সেই ধৰ্ম্মৰ মূল শৰীৰ।

কালিদাসীয় সমাজত বৰ্ণাশ্ৰম ৰীতিৰে গ্ৰথিত সংসাৰক অসাৰ বুলি ভাবি সংসাৰ-বিৰাগী হোৱাই শ্ৰেষ্ঠ পথ নহয়। ভোগ আৰু ত্যাগ, জ্ঞান আৰু তপস্তায়েই মানৱ জীৱনক সফল কৰাৰ একমাত্ৰ উৎকৃষ্ট উপায়। দিনৰ পিছত ৰাতি অহা স্বাভাৱিক আৰু অপৰিহাৰ্য্য কিন্তু

ভোগৰ পিছত ত্যাগ অহা স্বাভাৱিকো নহয়, অপৰিহাৰ্য্যও নহয়। সেই কাৰণে মহাকবিয়ে তেওঁৰ নায়ক-নায়িকাসমূহক প্ৰথমৰপৰা শাসন আৰু সংযমৰ মাজেৰে পৰিচালিত কৰি শেষত ত্যাগৰ জ্যোতিৰ্ময় আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ত্যাগেই মানুহক উৎকৃষ্ট শাস্তি দিব পাৰে; ভোগ-বিলাসৰ মাজেৰে অৱিশুদ্ধ আনন্দ লাভ কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। কালিদাসীয়া সাহিত্যৰ ই এটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

কালিদাসীয়া সাহিত্যৰ আন এটা বিশেষ গুণ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনা। কবিৰ সৌন্দৰ্য্যোপলব্ধিৰ ধাৰণা আৰু সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ নিপুণতা তেওঁৰ কাব্য-পাঠক মাত্ৰেৰে সুবিদিত। সাধাৰণতে আমি যি ঠাইত সৌন্দৰ্য্যৰ কোনো সম্ভেদ নাপাওঁ কালিদাসে সেই ঠাইতো সৌন্দৰ্য্যৰ সন্ধান দি পাঠকক কাব্যৰসৰ অপাৰ আনন্দত নিমগ্ন কৰি তুলিছে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাত কবি যেন স্বয়ং বিধাতা, নাৰীৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাত সাক্ষাৎ মদন, ৰাজপ্ৰাসাদ, দেৱমন্দিৰ বৰ্ণনাত যেন স্বয়ং বিশ্বকৰ্ম্মা, আশ্ৰমপদ, নদ-নদী, পৰ্বত-পাহাৰ আৰু প্লতু বৰ্ণনাত যেন স্বয়ং প্ৰজাপতি। কালিদাসে বিশ্বৰ নিখিল বস্তুকে যিদৰে সৌন্দৰ্য্য-বিভূষিত দেখিবলৈ পাইছে আন কোনো কবিৰ পক্ষে সেইটো সম্ভৱ হৈছে নে নাই সন্দেহ।

কালিদাসৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ গুণ হল সৃষ্টিৰ কোশল। কবিৰ সৃষ্টিৰ মূলত বিশ্বৰ স্বভাৱ-সুন্দৰ সামগ্ৰীসমূহ। প্ৰকৃতিৰ স্বভাৱ-সুন্দৰ বস্তুবোৰকেই কবিয়ে কল্পনাৰ বোল দি অধিক মনোৰম ৰূপত ৰূপায়িত কৰে। এই ৰূপায়ণতেই কবিৰ সৃষ্টিৰ মহিমা বিকাশ হয়। সেয়েহে আলংকাৰিকসকলে বিধাতাস্বৰূপ জগততকৈও কবিস্বৰূপ সংসাৰক অধিক মনোজ্ঞ বুলি অভিহিত কৰে।

মহাকবিৰ বাণী কেৱল চিত্তৰ আনন্দ পৰিবহণতেই পৰিসমাপ্ত নহয়। পাঠকৰ অভ্যুন্নতি আৰু সমাজৰ কল্যাণেই কবিৰ বাণীৰ নিগূঢ় অভিপ্ৰায়। সৌন্দৰ্য্যৰ সৃষ্টি কৰিলেও সেই সৌন্দৰ্য্যৰ মাজেৰে পাঠকৰ হৃদয় সুন্দৰ কৰি তোলাই কবিৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। কাব্যৰ বহিঃ-সৌন্দৰ্য্যই ইন্দ্ৰিয়ৰ তৃপ্তি সাধন কৰিলেও হৃদয়ৰ আনন্দ আনিব নোৱাৰে। কবি কালিদাসৰ সাহিত্য অন্তঃসৌন্দৰ্য্যমণ্ডিত বুলিয়েই সি চিৰদিন পাঠক-চিত্ত আকৰ্ষণ কৰি আহিছে।

প্রকৃতিৰে সৈতে মানৱ-হৃদয়ৰ অনাদি কালৰপৰা যি যোগসূত্ৰে অবিচ্ছিন্নভাৱে প্ৰৱহমান হৈ আছে মহাকবি কালিদাসে তাৰ নিখুঁত চিত্ৰ অঙ্কিত কৰি জগতত শ্ৰেষ্ঠ নৈসৰ্গিক কবি হিছাপে সন্মান লাভ কৰি আহিছে। প্ৰকৃতিৰ শোভা বৰ্ণনাত কবিৰ অলৌকিক সৃষ্টি-শক্তি আৰু কল্পনাৰ মাধুৰ্য্য পৰিস্ফুট। কবিৰ প্ৰাকৃতিক শোভা-বৰ্ণনা পঢ়িলে তেওঁক নৈসৰ্গিক কবি বুলিয়ে অনুমান হয়।

কবিৰ হাতত প্ৰকৃতি-দেৱীয়ে যেন নিত্য নতুন সাজসজ্জাৰে বিভূষিত হৈ অভিনৱ আভৰণেৰে অপৰূপ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কালিদাসীয় সাহিত্যত প্ৰকৃতি প্ৰাণময়ী; ই জড় অথবা অচেতন পদাৰ্থ নহয়। পশু-পক্ষী, গছ-লতা সকলো মানুহৰ দৰে হৰ্ষ, শোক আৰু চিন্তাৰে পৰিব্যাপ্ত। গছ-লতাৰে সৈতে মানুহৰ কথোপকথনে তেওঁৰ পাঠক মাত্ৰকে অপাৰ আনন্দেৰে আপ্যায়িত কৰি তোলে। কবিয়ে বিশ্ব-প্ৰকৃতিৰ বুকুত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু তেওঁৰ কাব্য নাটকাদিৰ চৰিত্ৰসমূহৰ লগত প্ৰকৃতিক সমানভাৱে অংশ গ্ৰহণ কৰাইছে। কবিয়ে দেখুৱাইছে প্ৰকৃতিৰে সৈতে মিলনতে মানুহৰ আনন্দ আৰু বিচ্ছেদতেই বিষাদ। শকুন্তলাৰ পতিগৃহ-যাত্ৰা কৰণ ৰসৰ এটি উৎকৃষ্ট দৃশ্য। অকল আশ্ৰমবাসীৰে সৈতেই নহয়, আশ্ৰমত থকা পশু-পক্ষী গছ-লতা সকলোৰে সৈতে শকুন্তলাৰ কেনে ঘনিষ্ঠ সন্দ্বন্ধ আছিল কবিয়ে তাক সুন্দৰভাৱে অঙ্কিত কৰিছে।

প্ৰকৃতিৰে সৈতে মানুহৰ এনে মধুৰ সন্দ্বন্ধ স্থাপন পৃথিৱীৰ আন কোনো কবিৰ পক্ষে কৰা সম্ভৱ হোৱা নাই। সেই কাৰণে সকলোৱে এক মুখে সমুচ্চাৰণ কৰিছে :

কালিদাসস্ত সৰ্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

ভদ্রাপি চ চতুৰ্থোহঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা।

শকুন্তলাৰ পতিগৃহ-যাত্ৰা কবিৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি।

কবিৰ বাণী স্বভাৱ-সুন্দৰ বৰ্ণনাৰে পৰিপূৰ্ণ। এই বৰ্ণনাত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই; অযথা কল্পনাও নাই। কবিৰ দৃষ্টিত হিমালয় শ্ৰেষ্ঠ পৰ্বত নহয়; ই দেৱতাস্থা। তপোবন বৰ্ণনাত কবিৰ ভাব-মন্দাকিনীত স্নিগ্ধ সমীৰণৰ হিলোল পৰিস্ফুট।

ভাৰতৰ ঋতুসমূহৰ বৰ্ণনাত কবিৰ প্ৰাণ চিৰউৎফুল্ল। সকলো

ঋতুৰ শোভা বৰ্ণনাত কবিৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা আৰু শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য কৰা যায়। শব্দ আৰু বসন্ত ঋতুৰ বৰ্ণনাতকৈও বৰ্ষা ঋতুৰ বৰ্ণনাত কবিৰ প্ৰাণ বিশেষভাৱে ব্যাকুল হৈ উঠে। ঋতুৰ কবি হিছাপে বিচাৰ কৰিলে কালিদাসক বৰ্ষাৰ কবি বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি।

সংস্কৃত সাহিত্যত কালিদাস উপমাৰ অধিতীয় কবি হিছাপে চিৰ-প্ৰসিদ্ধ। প্ৰকৃতপক্ষে “কবি কালিদাসঃ” আৰু “উপমা কালিদাসস্ত” এই দুটাৰ কথাই সংস্কৃত সাহিত্যত এটা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। এই বিষয়ে প্ৰাচীন উক্তিও ভাৰতত চিৰ প্ৰচলিত :

উপমা কালিদাসস্ত ভাৰৱেবৰ্থগৌবৰম্।

নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্ৰয়ো গুণাঃ।

কাব্যক সৰস আৰু মনোৰম কৰাৰ উপায় উপমা অলংকাৰৰ সমুচিত ব্যৱহাৰ। কোনো কোনো আলংকাৰিকৰ মতে উপমা অলংকাৰেই শ্ৰেষ্ঠ অলংকাৰ, আৰু ই আন সকলো অলংকাৰৰে বীজ। কালিদাস এই শ্ৰেষ্ঠ অলংকাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী। বিচিত্ৰ ছন্দ আৰু অলংকাৰৰ অপূৰ্ব সমাবেশ হোৱাত কবিৰ কবিতাত এটা অপূৰ্ব স্বৰ্গীয় সঙ্গীতৰ ধ্বনি বৈ আছে। কবিয়ে অকল প্ৰাকৃতিক জগতৰপৰা উপমা আহৰণ কৰিয়ে ক্ষান্ত থকা নাই, তেওঁ ব্যাকৰণ, অলংকাৰ, দৰ্শন আৰু অত্যাশ্ৰিত শাস্ত্ৰৰপৰাও উপমা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ কাব্যক উপমাৰ শ্ৰেষ্ঠ আকৰ কৰি তুলিছে। কুমাৰসম্ভৱৰ নায়িকা উমাৰ উপমা দিছে “সঞ্চাৰিণী পল্লৱিনী লতেশ্বৰ”, পল্লৱেশ্বৰে সৈতে লৰি থকা লতাৰ দৰে। স্বয়ম্ভৱ সভাৰ ইন্দুমতী “সঞ্চাৰিণী দীপশিখৰে বাত্ৰো” বাতি গৈ থকা দীপশিখাৰ দৰে। সমুদ্ৰৰ ভূমিৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত কবিয়ে কৈছে “তমালতালী বনৰাজিনীলা আভাতিবেলা” তমাল, তাল প্ৰভৃতি বনশ্ৰেণীৰে সমুদ্ৰৰ তীৰ নীল বৰণীয়া হৈছে। মহাৰাজ দিলীপৰ পিচে পিচে গৈ থকা সুদক্ষিণা “শ্ৰুতেৰিবাথং স্মৃতিবহুগচ্ছৎ”, শ্ৰুতি বা বেদবাক্যৰ অৰ্থক যিদৰে স্মৃতিয়ে অনুসৰণ কৰে। ধ্যানস্থ মহাদেৱ “নিৱাত নিষ্কম্পমিৱ প্ৰদীপম্”, বায়ুশূণ্য ঠাইৰ অলৰ অচৰ অগ্নিশিখাৰ দৰে। বহুৱংশীয়-সকলৰ পৰাক্ৰম নিৰ্দেশ অৱসৰত “অপবাদ ইবোৎসৰ্গঃ.....” সামান্য শাস্ত্ৰ যি দৰে বিশেষ শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা খণ্ডিত হয়। মহাকবিয়ে উপমাক

কিমান বিচিত্র মৌলিক আৰু হৃদয়গ্ৰাহীভাৱে অঙ্কিত কৰিছে সেইটো আন কোনো কবিৰ পক্ষে সম্ভৱ হৈছে নে নাই সন্দেহ। এই উপমা-বোৰৰ ভিতৰত গভীৰ ভাৱ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু বহু ঠাইত ব্যঙ্গ অৰ্থ ধ্বনিত হৈছে, সেই কাৰণে কবিৰ কাব্যক ধ্বনি-প্ৰধান বুলি আখ্যা দিব পাৰি।

কবিৰ বিচাৰধাৰালৈ লক্ষ্য কৰিলে এইটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতীয়মান হয় যে তেওঁ ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিনিধি, আৰ্য্য সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ গুৰু প্ৰতীক। কবিয়ে তেওঁৰ মহাকাব্য ৰঘুবংশৰ প্ৰাৰম্ভতে হিন্দু জাতিৰ চতুৰাশ্ৰমৰ প্ৰতি প্ৰগাঢ় শ্ৰদ্ধা আৰু ঐকান্তিক আগ্ৰহ দেখুৱাই ভাৰতীয় সমাজক বৰ্ণাশ্ৰম সমাজৰ শ্ৰেষ্ঠ সমাজৰূপেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। বৰ্ণাশ্ৰমী সমাজেই হিন্দু সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ মূল ভিত্তি। ব্যক্তিৰ সমাহাৰেই সমাজ। সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু, ব্যক্তিগত উন্নতি সামাজিক উন্নতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। কবিৰ ভাৰতবৰ্ষত সদায় এখন আদৰ্শ সমাজৰ চিত্ৰ উদ্ভাসিত। আদৰ্শ সমাজ প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ আদৰ্শ ৰজাৰ আৱশ্যক। অৰাজক ৰাজ্যই বিপ্লৱৰ লীলাভূমি। ৰজাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য প্ৰজা-ৰঞ্জন। কবিৰ মহাকাব্য ৰঘুবংশ আদৰ্শ ৰাজ-চৰিত্ৰেৰে পৰিপূৰ্ণ। ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নতি আৰু ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ৰ কাৰণে আদৰ্শ ৰজাৰ প্ৰয়োজন। মহাকবিৰ ৰজাসমূহ আদৰ্শৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি।

আৰ্য্য মনীষীসকলৰ মতে ধৰ্ম্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মোক্ষ এই চাৰিটাই মানুহৰ পৰম পুৰুষাৰ্থ। মহাকবিয়ে এই পুৰুষাৰ্থ চতুৰ্ঘ্যকেই কাব্যৰ মাজেৰে মানৱ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ লক্ষ্য বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। অৰ্থ আৰু কামক ধৰ্ম্ম সাধনৰ উপায় হিছাপে নিৰ্দেশ কৰিছে। কবিয়ে তেওঁৰ কাব্য আৰু নাটকৰ চৰিত্ৰসমূহৰ অৰ্থ আৰু কামক ধৰ্ম্মভাৱেৰে পৰিশোধিত কৰি জীৱনযাত্ৰাত জয়যুক্ত কৰি তুলিছে। কবিৰ হাতত ত্ৰিবৰ্গ অৰ্থাৎ, ধৰ্ম্ম, অৰ্থ আৰু কাম এই তিনিটাৰ মধুৰ সামঞ্জস্য মনোৰমভাৱে চিত্ৰিত কৰিছে। শকুন্তলাক দেখি সৌন্দৰ্য্যমুগ্ধ হলেও মহাৰাজ দুঃস্থই যেতিয়ালৈকে ক্ষত্ৰিয়-কন্যা বুলি জানিব পৰা নাছিল তেতিয়ালৈকে তেওঁক বিবাহ কৰাবলৈ আগ বঢ়া নাছিল। “ক্ষত্ৰিয়-কন্যা খলু এষা” ক্ষত্ৰিয়-কন্যা বুলি জনা মুহূৰ্ত্ততহে দুঃস্থৰ শকুন্তলাক

গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহ জন্মিল। আত্মবিশ্বাসপৰায়ণ দুয়্যন্তই এই আগ্ৰহ ধৰ্ম্ম-বিৰোধী নহয়।

ৰাজসভাত উপস্থিত হোৱা শকুন্তলাক মহাৰাজ দুয়্যন্তই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল “পৰম্পৰা খলু এষা” আনৰ ত্ৰীক গ্ৰহণ কৰা ধৰ্ম্মবিক্ৰম। সেই কাৰণেই শকুন্তলাৰ প্ৰত্যাখ্যান সমৰ্থিত হৈছে। কাম আৰু অনুৰাগক তপস্যাৰ দ্বাৰা বিশুদ্ধ কৰাই কালিদাসৰ প্ৰধান অভিপ্ৰায় “তপসা বাগো বিশ্বখ্যতি”। সেই কাৰণেই অৰূপহাৰ্য্য শঙ্কৰক পাবলৈ গোৰীৰ তপস্যাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। যিজন জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণ তেওঁৰেই শঙ্কৰ। মদনৰ উপাসনাৰে বিশ্বৰ সেই কল্যাণ-ৰূপ লাভ নহয়; তেওঁক পাবলৈ ধৰ্ম্মভাৱৰ প্ৰয়োজন। ধৰ্ম্মই সাধনাৰ মূল। কবিয়ে তেওঁৰ কাব্যৰ নায়ক-নাযিকাসমূহৰ প্ৰেমক ধৰ্ম্ম আৰু পৱিত্ৰ ভাৱেৰে পৰিশোধিত কৰিছে। ধৰ্ম্মৰ বিৰুদ্ধে গলেই উপযুক্ত শাসনেৰে শাসিত কৰিছে। ধৰ্ম্মবিৰোধী চৰিত্ৰসমূহলৈ লক্ষ্য কৰিলে কবিক ভগৱদগীতাৰ “ধৰ্ম্মাৱৰুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভৰতৰ্ণভ” —এই ভগৱদুক্তিৰ যেন যথার্থ অনুসৰণকাৰী তাক ভালদৰে বুজা যায়।

এই চৰাচৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি-প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি কবিমত অনুসন্ধান কৰিলে বুজিব পাৰি যে কালিদাসে সাংখ্য-যোগশাস্ত্ৰই নিৰ্দেশ কৰা পথকেই সমাদৰ জনাইছে আৰু পৰমার্থ লাভৰ কাৰণে বেদান্ত শাস্ত্ৰত প্ৰতিপাদিত হোৱা ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ প্ৰতিয়ে কবিক ঐকান্তিক আগ্ৰহ দেখা যায়। কালিদাসৰ মতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ অভিন্ন, এক, অদ্বিতীয় তত্ত্ব। “একং সৎ বিপ্রা বহুধা ব্ৰহ্মস্তু”—এই ঐক্য-বচনৰ সত্যতাই কালিদাসৰ ভাবৰাজ্যত চিৰ বিৰাজমান। সেই কাৰণে তেওঁৰ নাটকৰ নান্দীশ্লোকসমূহক প্ৰথাগত ইষ্টদেৱতাৰ স্তুতি বুলিয়েই ধৰিব নোৱাৰি; কিয়নো সেই স্তুতিসমূহত ব্ৰহ্মাৰ স্বৰূপ বৰ্ণনাৰ স্নিগ্ধ আবেদন পৱিত্ৰ গম্ভীৰ ভাষাৰে ধ্বনিত হৈ আছে।

পুনৰ্জন্ম আৰু প্ৰাক্তন সংস্কাৰ সম্বন্ধে কবিক অভিমত তেওঁৰ কাব্যত সুস্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। মহাকাব্য ৰঘুবংশত ইন্দুমতী আৰু অজ্ঞৰ মিলনৰ বৰ্ণনাত কবিক অভিমত সুস্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। ইন্দুমতীৰ স্বয়ম্বৰ সভাত অজ্ঞৰ দৰে ৰূপে গুণে বয়সে বিভা

সমান স্পৃহা বহু উপস্থিত আছিল, তথাপি ইন্দুমতীয়ে অজক পূৰ্ব-
জন্মৰ প্ৰাক্তন সংস্কাৰ অনুসাৰেই স্বামীৰূপে বৰণ কৰিলে : “মনো হি
জন্মান্তৰসঙ্গতিভক্তম্”।

ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ ভোগ আৰু ত্যাগ। ভাৰতবৰ্ষৰ এই
মহান আদৰ্শ মহাৰাজ ৰঘু আৰু অজক চৰিত্ৰৰ মাজেৰেই সুন্দৰভাৱে
অঙ্কিত হৈছে :

যতি পাণ্ডৱলিঙ্গধাৰিনৌ দদৃশাতে ৰঘুৰাঘৰৌ জনৈঃ ।

অপৰূপমহোদয়ান্থ্যোভূৰমংশাৱিৰ ধৰ্ম্ময়োগভৌ ॥

কালিদাস ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শবাদী। মহাকবিয়ে ভাৰতৰ
জাতীয় সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ মানচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আজিও দেশৰ
অদ্বিতীয় কবি হিছাপে ভাৰত আৰু জগৎবাসীৰ শ্ৰেষ্ঠ সমাদৰ লাভ
কৰি আছে। সেয়েহে প্ৰাচীন আচাৰ্য্যসকলে কৈছে :

পুৰা কবীনাং গণনাপ্ৰসঙ্গে কনিষ্ঠিকাৰিষ্ঠিতকালিদাসা ।

অতাপি তন্তুল্যকৱেৰভাৱাদনামিকা সাৰ্থৱতী বভূব ॥”

পুৰণি কালত কবিসকলৰ গণনা কৰা সময়ত কালিদাসে কেএণ্ড
আঙুলিত স্থান লভিলে। আজিও তেওঁৰ দৰে কবিৰ অভাৱত কেএণ্ড
আঙুলিৰ ওচৰৰ আঙুলিতো অধিকাৰ নোহোৱাত সেই আঙুলিৰ
নামটো (অনামিকা) সাৰ্থক হৈয়ে ৰল।

ইয়াৰপৰাও বুজা যায় যে কালিদাসে আজিও ভাৰতীয় সাহিত্যত
এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে।

এই গ্ৰন্থ প্ৰণয়নৰ মূলত বিশেষভাৱে উৎসাহ আৰু উদগনি
পাইছিলোঁ। ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাদেৱৰপৰা। পুথিখন হাতে
লিখা অৱস্থাতে আদিৰপৰা অন্তলৈ পঢ়ি অকাতৰে আৰু নিঃস্বার্থভাৱে
ইয়াৰ ভুল-ভ্ৰান্তি, ত্ৰুটি-বিচ্যুতি বহুপৰিমাণে সংশোধন কৰি ইয়াক
প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টাও তেখেতে কৰিছিল, কিন্তু লিখকৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ
তেখেতৰ জীৱনকালত নানা কাৰণে সি সম্ভৱ হৈ নুঠিল; লিখক
তেখেতৰ অকৃত্ৰিম স্নেহৰ ওচৰত চিৰ-কৃতজ্ঞ, চিৰ-ঋণী। গুৱাহাটী
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ প্ৰধানাধ্যাপক ডক্টৰ যোগীৰাজ বসু
এম. এ. (ট্ৰিপল্), পি. এইচ. ডি. আৰু অসমীয়া বিভাগৰ জৱহৰলাল
নেহৰু অধ্যাপক ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ নেওগ, এম. এ., ডি. ফিল.-এ এই পুথি

সম্পাদনত নানা দিহা-পৰামৰ্শ দি সহায় কৰাত উভয়েৰে ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিলো; বিশেষকৈ পুথিৰ ছপা কাৰ্য্যত উক্তৰ নেওগদেৱৰ উদাৰ সহায়তা আৰু, পুথিখনি হাতে লিখা অৱস্থাতে চকু ফুৰাই চাইচিতি দিয়া বস্তু দেৱৰ অকাতৰ শ্ৰমৰ শলাগ ললোঁ। এই পুথিৰ প্ৰফ আদি চাই নানাভাৱে সহায় কৰা বন্ধুবৰ শ্ৰীকেশৱ মহন্ত, এম. এ. আৰু শ্ৰীভৱপ্ৰসাদ চলিহা এম এ., এল. এল. বি লৈ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। শেষত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সৌজন্য আৰু পৰিষদ-সচিব শ্ৰীচন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া এম. এ. ডাঙৰীয়াৰ গুণগ্ৰাহিতাৰ কথা চিৰদিন স্মৰণ থাকিব; উভয়েৰে প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

কিতাপখন -বন্ধ-সহকাৰে ছপা কৰি উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে নবজীৱন প্ৰেছৰ গৰাকী শ্ৰীকালীচৰণ পাল আৰু ছপাশালৰ সদৌ কৰ্মীলৈ এই ছেগতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ।

এই পুথিয়ে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাৰ আদৰ পালে লিখকে নিজৰ পৰিশ্ৰম সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিব। ইতি—

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ জুন ১৯৬৯

শ্ৰীৰোগেশ্বৰ শৰ্মা

সূচীপত্ৰ

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
কালিদাস আৰু তপস্যা	১—২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
হিন্দুদৰ্শন আৰু কালিদাস	২২—৮১
তৃতীয় অধ্যায়	
কালিদাস আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তা	৮২—১০৫
চতুৰ্থ অধ্যায়	
কালিদাস আৰু সৌন্দৰ্য্য	১০৬—১৬১
পঞ্চম অধ্যায়	
জাতীয় কবি কালিদাস	১৬২— ১৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	
কালিদাসৰ কাব্যত সুভাষিতাবলী ...	১৯৪—২১৪

প্ৰথম অধ্যায়

কালিদাস আৰু তপস্যা

এক

পুণ্যশ্লোক কালিদাসৰ জন্মই ভাৰতৰ কোন অংশ কেতিয়া
পৰিত্ৰ কৰি তুলিছিল তাক সঠিককৈ কোৱা টান। ঐতিহাসিকৰ
মাজতো এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই প্ৰসঙ্গত বিশ্বকবি
ৰবীন্দ্ৰনাথ কৈছে :

হাযৰে কবে কেটে গেছে কালিদাসেৰ কাল।

পণ্ডিতেৰা বিবাদ কৰে লয়ে তাৰিখ সাল ॥

কালিদাসৰ জন্মলগ্ন নিৰ্ভুলভাৱে স্থিৰ কৰিব নোৱাৰিলেও
ভাৰতৰ ঐতিহাসিক পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক এটা বিশেষ যুগৰ লোক
বুলি নিৰ্দেশ কৰে।

ভাৰতীয় সভ্যতাৰ উত্থান-পতনৰ মূলত দুটা সক্ৰিয় শক্তিৰ
প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰিব পাৰি—তাৰ ভিতৰত এটা সাম্ৰাজ্য আৰু
আনটো ধৰ্ম। প্ৰাচীন বৌদ্ধ-সভ্যতাৰ মূলত মৌৰ্য্য-সাম্ৰাজ্য আৰু
বৌদ্ধ-ধৰ্ম। পৰবৰ্তী যুগৰ হিন্দুসভ্যতাৰ পুনৰুত্থানৰ মূলতো গুপ্ত-
সাম্ৰাজ্য আৰু হিন্দু-ধৰ্ম। পিছৰ পুৰাণৰ যুগতেই হিন্দু সংস্কৃতি
আৰু সভ্যতা নতুন ৰূপ লৈ সগোবৰে পুনৰ জগতৰ সম্মুখত থিয়
হ'ল। বৈদিক যুগৰ ঐশ্বৰ্য্যপূৰ্ণ আৰু পৌৰাণিক ধৰ্মই সমাজত প্ৰতিপত্তি
লাভ কৰিলে। পৌৰাণিক আদৰ্শই জীৱনৰ আদৰ্শ হৈ পৰিল।

কালিদাস এই গুপ্তসাম্ৰাজ্যৰে সৰ্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কাৰ। গুপ্তবংশীয় সম্ৰাট দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বা বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজত্বকালতে মহাকবি কালিদাসৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে।

কবিশ্ৰেষ্ঠ কালিদাস সম্ৰাট বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজসভাৰ নৱৰত্ন মনীষীৰ উজ্জ্বলতম বত্ন। ৰজা বিক্ৰমাদিত্য যিদৰে গুপ্তবংশীয় সম্ৰাটসকলৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, সেইদৰে কবি কালিদাসো হিন্দুসভাৰ পুনৰুত্থান-মহাত্ম্যৰ হোতাসকলৰ ভিতৰত সৰ্ব-প্ৰধান। “যোগাং যোগেন যোজয়েৎ” এই নীতি-বচন অনুসাৰে কালিদাসক বিক্ৰমাদিত্যৰ লগত যোগ কৰা এক প্ৰকাৰ যুক্তি-যুক্তই বুলিব পাৰি।

ভাৰতৰ চিৰ-প্ৰচলিত জনশ্ৰুতিয়ে মহাকবি কালিদাসক তেওঁৰ জীৱনৰ আগছোৱাত মূৰ্খ বুলি অভিহিত কৰি আহিছে। এই প্ৰসঙ্গত বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ উক্তি বিশেষ মন কৰিব লগীয়া : “বাল্মীকি নিষ্ঠুৰ দস্যু ছিলেন এবং কালিদাস অবসিক মূৰ্খ ছিলেন, এই উভয়েৰ একই তাৎপৰ্য। বাল্মীকিৰ ৰচনায় দয়াপূৰ্ণ পবিত্ৰতা এবং কালিদাসেৰ ৰচনায় ৰসপূৰ্ণ বৈদগ্ধ্যৰ অন্তৰ্ভূত অলৌকিকতা প্ৰকাশ কৰিবাব জন্ম ইহা চেষ্টা মাত্ৰ।”^১

পত্নীৰ দ্বাৰা অপমানিত হৈ কবি কালিদাসে ঐকান্তিক ভক্তিয়ে কালীৰ আৰু কোনো কোনোৰ মতে সৰস্বতীৰ আৰাধনা কৰি অসাধাৰণ পাণ্ডিত্য লাভ কৰা প্ৰবাদো শুনা যায়। কালিদাসৰ এইভাৱে পাণ্ডিত্যলাভ তেওঁৰ পত্নীৰ মনতেই সন্দেহৰ বিষয় হোৱা স্বাভাৱিক, সেই কথা কবিয়ে প্ৰয়োগ কৰা প্ৰথম বাক্যৰপৰাই পত্নীয়ে অনুমান কৰে। গতিকে কবিৰ প্ৰথম উচ্চাৰিত বাক্য “অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ” ইয়াৰ প্ৰতিটি শব্দেৰে একোখন সুকীয়া কাব্য ৰচনা কৰি কবি কালিদাসে পত্নীৰ সন্দেহ ভঞ্জন

কবিত্ব লগীয়া হ'ল। এইদৰে কবিয়ে কুমাৰ-সম্ভৱ, মেঘদূত আৰু
ৰঘুবংশ—এই তিনিখন কাব্য ৰচনা কৰে, আৰু এই কাব্যত্ৰয়ৰ
প্ৰথম শব্দ যথাক্ৰমে 'অস্তি'^১, 'কচ্চিৎ'^২ আৰু 'বাক্'^৩।

দুই

কালিদাস আৰু তপস্বী সম্বন্ধীয় প্ৰসিদ্ধ কবিৰ চাৰিখন
কাব্য, যথা, (১) কুমাৰ-সম্ভৱ (২) মেঘদূত (৩) ৰঘুবংশ আৰু
(৪) অভিজ্ঞানশকুন্তলাৰ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন।

এইখিনিতে বিশেষভাৱে মন কৰিব লগীয়া যে কুমাৰ-সম্ভৱৰ
নাটক-নাটিকা 'দেৱতা আৰু ঘটনাস্থল দেৱলোক—কালিদাসে
দেৱতাৰ চৰিত্ৰ লৈয়ে কুমাৰ-সম্ভৱ ৰচনা কৰিছে যদিও পাঠকৰ
অন্তৰত অলৌকিক দেৱতাৰ ভাৱ জগাই মূল কাব্য-ৰসধাৰাক
নীৰস কৰা নাই।

মেঘদূত কাব্যৰ নাটক যক্ষ—দেৱতাও নহয়, মানুহো নহয়;
তেওঁ গন্ধৰ্ববিশেষ আৰু ঘটনাস্থল গন্ধৰ্বলোক।

ৰঘুবংশৰ নাটক প্ৰকৃত মানুহ, স্থান মনুষ্যলোক। কবিয়ে এই

১ অস্ত্যন্তৰস্তাং দিশি দেৱতায়।

হিমালয়ো নাম নগাধিৰাজঃ।

পূৰ্বাপৰৌ তেযনিধী ৰগাহ

স্থিতঃ পৃথিৱ্যা ইৱ মানদণ্ডঃ ॥

২ কচ্চিৎকাস্তাৱিৰহন্তকণা স্বাধিকাৰপ্ৰমত্তঃ

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বৰ্ণভোগেণ ভৰ্ত্তুঃ।

যক্ষচক্ৰে জনকতনয়ান্নানপুণ্যোদকেষু

সিদ্ধচ্ছায়াতকষু ৰসতিং ৰামগিৰ্য্যাপ্ৰমেষু ॥

৩ ৰাগৰ্থাৱিৰ সম্পৃক্তৌ ৰাগৰ্থপ্ৰতিপত্তয়ে।

জগতঃ পিতৰৌ বন্দে পাৰ্বতীপৰমেশ্বৰৌ ॥

তিনিখনে এম্বত তিনি ভূৱনৰ তিনি প্ৰকাৰ চৰিত্ৰ অঙ্কিত কৰিছে আৰু অৱশেষত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকত পৃথিৱী আৰু স্বৰ্গৰ মিলন ঘটাইছে।

কালিদাসৰ তপস্যা সম্বন্ধেও লক্ষ্য কৰিব লগীয়া এই যে, কুমাৰ-সম্ভৱ, মেঘদূত আৰু বহুৱংশৰ তপস্যাৰ স্বৰূপ যথাক্ৰমে অনুষ্ঠানমূলক, অনুশোচনামূলক আৰু পৰিচৰ্চ্যামূলক। সাধাৰণভাৱে অৱশ্যে তপস্যাৰ এই ত্ৰিবিধ স্বৰূপেই দৃষ্টিগোচৰ হয়। কিন্তু কবিয়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকত নায়ক-নায়িকা উভয়ৰ চৰিত্ৰৰ যোগেদি অনুশোচনাকেই শ্ৰেষ্ঠ তপস্যা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে।

তপস্যাৰ সাধাৰণ অৰ্থ সাধনা বা আৰাধনা। এই তপস্যাটো ভাৰতীয় সভ্যতাৰ মূলমন্ত্ৰ। বিশ্বসংসাৰ সৃষ্টিৰ পূৰ্বে প্ৰজাপতি তপস্যাত আছিল—“স তপোহতপ্যত”।^১

উপনিষদৰ প্ৰকৃষ্ট জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হৈছিল এই তপস্যাৰ। “তপসা ব্ৰহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব”^২ : তপস্যাৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰা।

বিশ্বসৃষ্টিৰ আদি সৃষ্টবস্তু ঋত আৰু সত্য তপস্যাৰপৰাই প্ৰথম প্ৰকাশ পায়—“ঋতং চ সত্যং চাতীদ্ধাতপসোহধ্যজায়ত”।^৩ এই তপস্যা বা সাধনা নহ’লে মানুহে জীৱনৰ পৰম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ কৰিব নোৱাৰে—“সত্যেন সভ্যস্তপসা হোষ আত্মা”।^৪ তপস্যাবে সেই পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎকাৰ বা দৰ্শন সম্ভৱ হয়। তপস্যাই স্বৰ্গ লাভৰ সোপান-স্বৰূপ—“তপসা যে অনাঘৃণ্মা তপসা যে স্বৰ্যযুঃ।” জীৱনত কৃতকাৰ্য্য হ’বলৈ, অভিলষিত ফল লাভ কৰিবলৈ, পৰম সত্য উপলব্ধি কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰাচীন ঋষি-মুনিসকলে যি পথ

১ তৈত্তিৰীয়োপনিষৎ ২।৬

২ তৈত্তিৰীয়োপনিষৎ ৩।২

৩ ঋক্বেদ ১০।১০৯।১

৪ মৃণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৫

নিৰ্দেশ কৰি গৈছে সেই পথেই হৈছে তপস্যাৰ পথ বা সাধনাৰ পথ। এই তপস্যাৰ প্ৰভাৱত মানুহে ভূত, ভৱিষ্যৎ আৰু বৰ্ত্তমান সকলোৰে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে—“তপঃ প্ৰভাৱাৎ প্ৰত্যক্ষং সৰ্বমেৱ তত্ৰভৱতঃ”।^১ তপস্যাৰ প্ৰভাৱত বিশেষ শক্তিও আহৰণ কৰিব পাৰি—“শমপ্ৰধানেষু তপোধনেষু গুঢ়ং হি দাহাস্থকমস্তি তেজঃ”।^২ ভাৰতৰ ঋষি-মুনিকলে অলেখ আখ্যান-উপাখ্যানৰ যোগে তপস্যাৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰি গৈছে। মহাকবি কালিদাসেও তেওঁৰ কাব্যৰ মাজেৰে তপস্যাৰ মহিমা বিস্তাৰ কৰিছে। কবিয়ে তেওঁৰ কাব্যৰ চৰিত্ৰসমূহৰ যি সাধনা বা তপস্যাৰ বৰ্ণনা কৰিছে সি কেৱল কবিৰ স্বকীয় কল্পনাপ্ৰসূত নহয়; তেওঁ ব্যক্তিগত সাধনাৰে জীৱন সাফল্যমণ্ডিত কৰা বজ্জা হৰিশ্চন্দ্ৰ, নল-দময়ন্তী, সাৱিত্ৰী-সত্যবান আদি চিৰস্মৰণীয় পুৰুষ-মহিলাসকলৰ জীৱন-চৰিতৰ দ্বাৰাও অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। পুৰাণৰ যুগৰ সভ্যতাৰ বীজমন্ত্ৰই হ’ল সাধনা বা তপস্যা। এই যুগ-প্ৰভাৱেৰে কবি প্ৰভাৱান্বিত। ক্ৰান্তদৰ্শী কালিদাসে কেৱল নিজেই এই সত্য উপলব্ধি কৰি ক্লান্ত থকা নাই; সেই সত্যক কাব্যৰ যোগে প্ৰকাশ কৰি ভাৰতবাসীৰ জ্ঞানৰ পথ সহজ আৰু সুগম কৰি দিছে। সাধনাৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ কবিয়ে তেওঁৰ কাব্যৰ কোনো চৰিত্ৰক অৱস্থাবিশেষে অভিশাপগ্ৰস্ত কৰিছে, কিন্তু সেই চৰিত্ৰক ধ্বংস হৈ যাবলৈ দিয়া নাই। অভিশাপৰপৰা নিষ্কৃতি পাবলৈ কবিয়ে কেৱল সাধনাৰ পথকেই তেওঁৰ সম্মুখত দাঙি ধৰিছে। অভিশাপতকৈও গুৰুতৰ কিবা বিপদ যদি মানুহৰ জীৱনত উপস্থিত হয়, তাৰো শক্তি ৰোধ কৰিবলৈ মানুহ সঙ্কল্প—যদিহে তেওঁৰ জীৱনত থাকে আত্ম-সংযম, একাগ্ৰতা আৰু সাধনা বা তপস্যা। কালিদাসীয় সাহিত্যৰ বীজমন্ত্ৰ আত্মসংযম, কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠা আৰু কঠোৰ সাধনা।

১ শকুন্তলা—৭ম অঙ্ক

২ শকুন্তলা—২।৭

জাগতিক ঘাত-প্ৰতিঘাত, দুঃখ-দৈন্য, জ্বালা-যন্ত্ৰণা অতিক্ৰম কৰিবলৈ হ'লে সততে প্ৰয়োজন কঠোৰ সাধনাৰ। আত্ম-সংযমী পূৰ্ণ শাস্তি আৰু পূৰ্ণ প্ৰজ্ঞাৰ অধিকাৰী।

তিনি

কবি কালিদাসৰ এই সত্য উপলব্ধি তেওঁৰ কাব্যত কিভাৱে প্ৰকাশ পাইছে সেই সম্বন্ধে প্ৰথমেই তেওঁৰ অমৰ কাব্য কুমাৰ-সম্ভৱৰ আলোচনা কৰা হওক।

“হিমালয়ৰ কন্যা পাৰ্বতী পূৰ্বজন্মত দক্ষকন্যা সতী আছিল। তেওঁ আছিল মহাদেৱৰ ভাৰ্য্যা আৰু সাক্ষাৎ আত্মাশক্তি। দক্ষযজ্ঞত সতীয়ে দেহত্যাগ কৰাৰ পিছত মহাদেৱ শক্তিহীন হৈ সেই হেৰোৱা শক্তিক পুনৰ লাভ কৰিবলৈ তপস্বীত ৰত হ'ল—“কেনাপি কামেন তপশ্চচাৰ।”১

মহাদেৱৰ লগত বিবাহ দিবৰ উদ্দেশ্যে হিমালয়ে তেওঁৰ বিবাহ-যোগ্যা কন্যা পাৰ্বতীক মহাদেৱৰ শুজাঘাত নিয়োগ কৰিলে। পাৰ্বতীও শুজাঘা কৰোঁতে মহাদেৱৰ প্ৰতি একান্ত আসক্তা হৈ পৰিল। সেই সময়ত তাৰক নামে অশ্বৰ এজনৰ দ্বাৰা দেৱতা-সকল উৎপীড়িত হৈছিল; সেই উৎপীড়নৰপৰা অব্যাহতিৰ সম্ভৱ আছিল মহাদেৱৰ পুত্ৰৰ দ্বাৰা। কিন্তু পাৰ্বতীৰ লগত বিবাহ নহ'লে মহাদেৱৰ পুত্ৰ জন্ম অসম্ভৱ; সেই কাৰণে, দেৱতাসকলে মহাদেৱৰ তপস্বী ভঙ্গ কৰি পাৰ্বতীৰ লগত সোনকালে বিবাহ-কাৰ্য্য সম্পাদন কৰিবলৈ মদনক পঠিয়াই দিলে। মদন মহাদেৱৰ সমাধি ভঙ্গ কৰিবলৈ হিমালয়ত উপস্থিত। তেওঁৰ সহচৰ হ'ল জগতৰ চিন্ত-উদ্ধাদনাৰ প্ৰধান কাৰণ ৰতি, তেওঁৰেই প্ৰিয়পত্নী।

অকালতে হিমালয়ত ঋতুৰাজ বসন্তই দেখা দিলে। বহিৰ্জগতৰ

অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য-বিকাশৰ ভাৱ বসন্তৰ; অন্তৰ্জগতৰ বিক্ষোভ সৃষ্টিৰ ভাৱ মদন আৰু ৰতিৰ।

পাৰ্বতীৰ ৰূপ-সৌন্দৰ্য্যেৰে মহাদেৱক বিমোহিত কৰায়ে মদনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য—বিবাহ অপ্ৰধান, গোপন। দৈহিক মিলনতকৈ যে আত্মিক সংযোগেই বিবাহৰ শ্ৰেষ্ঠ উদ্দেশ্য, সেইটো বিচাৰ কৰা মদনৰ এতিয়া অৱসৰেই বা ক’ত।

মুহূৰ্ত্তৰ ভিতৰতে সেই শাস্ত্ৰ স্নিগ্ধ তপোৱন বিলাসীৰ উপবনত পৰিণত হ’ল। বসন্তৰ আগমনত হিমালয়ৰ আশালতা প্ৰস্ফুটিত হ’ল। পাৰ্বতীয়ে ভাবিলে, দূৰৈৰ গঙ্গা সম্মুখত উপস্থিত। নৱোদিত বসন্তৰ নতুন আভাৱণেৰে ফুলৰ সাজ পিন্ধি “সঞ্চাৰিণী পল্লৱিনী লতের” নিজ কৰ্ত্তব্যচ্যুত হৈ পাৰ্বতী মহাদেৱৰ সম্মুখলৈ আহিল। বসন্ত বাহু সৌন্দৰ্য্যৰ অধীশ্বৰ, মদন অন্তৰৰ বিলাসমগ্ন অধিপতি আৰু ৰতি বাহু-অন্তৰ উভয়ৰে সঞ্জীৱনী শক্তি। মুহূৰ্ত্তৰ কাৰণে হলেও এই ত্ৰিমূৰ্ত্তিৰ সমাৱেশে নিবাত-নিষ্কম্প অগ্নিশিখাৰ দৰে যোগমগ্ন ত্ৰিনয়নৰ অন্তৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিলে। তেওঁৰ ধ্যান ভঙ্গ হ’ল। চকু মেলিয়েই অপূৰ্ব সাজ-সজ্জাৰে বিভূষিতা পাৰ্বতীক দেখিলে, দূৰত পুষ্পধনু লৈ স্বয়ং মদন। ক্ৰুদ্ধ হৈ মহাদেৱে তৃতীয় নেত্ৰৰ বহিৰে মদনক ভস্মসাৎ কৰিলে—“ভস্মাৱশেষং মদনং চকাৰ।”^১

মহাদেৱে পাৰ্বতীক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। পাৰ্বতীৰ পাৰ্থিৱ ৰূপ-সম্পাদেই মূৰ্ত্তিমান মদন-ৰূপত ভস্মীভূত হ’ল। পাৰ্বতীৰ চতুৰ্দ্দিশ শূণ্য হৈ পৰিল। ভগ্নমনোবধ হৈ পাৰ্বতী পিতৃগৃহলৈ উভতিল—“শূণ্ণা জগাম ভৱনাভিমুখী কথঞ্চিৎ”।^২ কবি কিন্তু ইমানতেই ক্লান্ত নাথাকিল; নিজ কৰ্ত্তব্যচ্যুত পাৰ্বতীক তেওঁৰ

১ কুমাৰ-সম্ভৱ ৩৭২

২ কুমাৰ-সম্ভৱ ৩৭৫

নিজৰ অপৰাধৰ কাৰণে অন্তস্তাপেৰে দগ্ধ কৰি তুলিলে। পাৰ্বতীয়ে নিজেই নিজৰ ৰূপ-লাৱণ্যক তিবন্ধাৰ কৰিলে :

তথা সমক্লং দহতা মনোভৱং পিনাকিনা ভগ্নমনোবধা সতী ।

নিৰিন্দ ৰূপং হৃদয়েন পাৰ্বতী প্ৰিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চাকতা ॥^১

পিনাকীয়ে হিমাৱ্ৰি-কন্যা উমাৰ সন্মুখতে কন্দৰ্পক ভস্মীভূত কৰাত ব্যৰ্থমনোবধ হৈ তেওঁ মনে মনে নিজৰ ৰূপক ধিকাৰ দিবলৈ ধৰিলে। হৃদয়বল্লভৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পৰাই নাৰী-সৌন্দৰ্য্যৰ সাৰ্থকতা।

কালিদাসে পাৰ্বতীক দগ্ধ কৰি, মদনৰ চিতা-জুইত নিশ্চিহ্ন হৈ যাবলৈ দিয়া নাই। কবিয়ে পাৰ্বতীক দৰ্শালে যে তেওঁ মহাদেৱক স্বামীৰূপে পাবলৈ যি পথ অনুসৰণ কৰিলে সি পাৰ্থিৱ প্ৰণয়ৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য; কিন্তু কাম-গন্ধশূণ্য অলৌকিক প্ৰণয় লাভৰ পথ ভিন্ন। আনৰ সাধনা ভঙ্গ কৰি নিজৰ কামনা পূৰণ অনৰ্থৰ মূল। অমঙ্গল উপায়েৰে মঙ্গল কামনা বুথা। সেয়েহে পাৰ্বতী নিজৰ পিতৃ-মাতৃ সকলোকে পৰিত্যাগ কৰি পৱিত্ৰ প্ৰণয়ৰ অভিলাষিণী হৈ কঠোৰ তপস্বিনী হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। শেষত পাৰ্বতীৰ তপস্বী একমাত্ৰ অৱলম্বন হ'ল। পাৰ্বতীয়ে এতিয়া নিজৰ সৌন্দৰ্য্যৰ সাৰ্থকতা কামনা কৰিলে তপস্বীৰে, মদনৰ সহায়েৰে নহয় :

ইযেষ সা কৰ্ত্তুমৰক্ষ্যকপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিৰাম্বনঃ ।

অৱাপ্যতে বা কথমগ্ৰথা দ্বয়ং তথাবিধং প্ৰেম পতিঞ্চ তাদৃশঃ ॥^২

পাৰ্বতীয়ে পুনৰ ঐকান্তিকভাৱে কঠোৰ তপস্বীৰে নিজৰ সৌন্দৰ্য্যক সকল কৰিবলৈ প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰিলে। এনেকুৱা প্ৰেম আৰু এনে ধৰণৰ মৃত্যুঞ্জয় পতিক তপস্বীৰ বাহিৰে জানো লাভ কৰা সম্ভৱ ?

১ কুমাৰ-সম্ভৱ ৫।১

২ কুমাৰ-সম্ভৱ ৫।২

পাৰ্বতীয়ে বঢ়িয়াটকৈ বুজিলে যে সেই “অৰূপহাৰ্য্য...পিনাক-পাণিম্” দেৱাদিদেৱক পতিৰূপে পাবলৈ হ’লে, সেই পৰম পৰিস্ৰম প্ৰেম, সেই অভিন্ন বা একাত্মক প্ৰেম-সম্পদ লাভিবলৈ হ’লে প্ৰয়োজন ঐকান্তিক তপস্বীৰ “তথাৰিধং প্ৰেম পতিশ্চ তাদৃশঃ”—পাৰ্থিৱ সৌন্দৰ্য্যবাণিৰে অপাৰ্থিৱ, অলৌকিক প্ৰেম লাভ কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। পাৰ্থিৱ প্ৰণয়েৰে জৰা-মৰণশীল পতিক পোৱা যায়; অলৌকিক প্ৰণয়েৰে হে মৃত্যুঞ্জয়ক জয় কৰিব পাৰি। ৰাজসুখ, ভোগ-বিলাস, সকলোকে নেওচা দি, সেই অৰূপহাৰ্য্য অমৰেশ্বৰক পতিৰূপে পাবলৈ অভিমানিনী উমা যি কঠোৰ তপস্বীত মগ্ন হ’ল তাকে দেখি বিশ্ব মুগ্ধ আৰু স্তম্ভিত। কুমাৰ-সম্ভৱৰ টীকাকৰ্তা মল্লিনাথে এই প্ৰসঙ্গতে ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰৰ বচন উদ্ধৃত কৰি তপস্বীৰ মহিমা দেখুৱাইছে:

যদুৰূপং যদুৰূপং যদুৰ্গং যচ্চ দুস্তৰম্।

তৎসৰ্বং তপসা প্ৰাপ্যং তপো হি দুৰতিক্ৰমম্॥

এই জগতত তপস্বী বা সাধনাৰ অতীত একো নাই। ‘তপো হি দুৰতিক্ৰমম্’—তপস্বীৰ অসাধ্য একো নাই।

পাৰ্বতীয়ে কঠোৰ সাধনাত সিদ্ধি লাভ কৰিলে। কবিয়ে সাধকৰ ওচৰত মহাদেৱক বশ্যতা স্বীকাৰ কৰালে। যি ত্ৰিলোচনে এদিন বসন্তৰ সাজ-সজ্জাৰে বিভূষিতা পাৰ্বতীক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল সেই দেৱাদিদেৱেই আজি জটীধাৰিণী, তপস্বীকৃশা, নিৰাভৰণা গিৰিৰাজ-তনয়াৰ স্থিৰ সৌন্দৰ্য্য-মূৰ্ত্তিৰ ওচৰত আত্ম-সমৰ্পণ কৰিব লগা হ’ল। মহাদেৱে স্বীকাৰ কৰিলে—“অন্য প্ৰভুভাৱনতাজি তৱান্মি দাসঃ”।^১ আজি কৈলাসৰ অধিপতি উগ্ৰ তপস্বীৰ বিনিময়েৰে ক্ৰীতদাস। কল্যাণ ধৰ্ম্মেৰে অভিযুক্ত, অলৌকিক প্ৰেমেৰে অভিভূত পতিব্ৰতা ৰমণীৰ মঙ্গল মূৰ্ত্তিত ফুটি

উঠিল নাৰী-সৌন্দৰ্য্যৰ অপকণ লাবণ্য। তপস্বীৰ দ্বাৰা কৃশ হ'লেও, বসন্তৰ আভৰণশূন্য হ'লেও সেই সৌন্দৰ্য্য-মূৰ্ত্তিয়ে মহাদেৱক জয় কৰিলে। মহাদেৱৰ অন্তৰত দাব-পৰিগ্ৰহৰ আগ্ৰহ জন্মিলে :

অভূৎ শাস্তোৰ্ভূয়ান্ দাবাৰ্থমাদবঃ।

“পুত্ৰাৰ্থে ক্ৰিয়তে ভাৰ্য্যা”—পুত্ৰৰ কাৰণেই ভাৰ্য্যা গ্ৰহণ কৰা হয়—এয়েই হ'ল ভাবতৰ আদৰ্শ। অমৰ কবি কালিদাসে কঠোৰ তপস্বিনী পাৰ্ব্বতীৰ অলৌকিক চৰিত্ৰৰ মাজেৰে তাকেই প্ৰতিপন্ন কৰিলে। কবীন্দ্ৰ ৰবীন্দ্ৰৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে :

“মদন গোপনে শব নিক্ষেপ কৰিয়া ধৈৰ্যবোধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্ৰ জন্মৰ যোগ্য নহে, সে মিলন পৰম্পৰকে কামনা কৰে, পুত্ৰকে কামনা কৰে না। এইজন্য কবি মদনকে ভয়সাৎ কৰাইয়া গোৰীকে দিয়া তপশ্চৰণ কৰাইয়াছেন। এইজন্য কবি প্ৰবৃত্তিৰ চাঞ্চল্যস্থলে ধ্ৰুৱনিষ্ঠাৰ একাগ্ৰতা, সৌন্দৰ্য-মোহৰ স্থলে কল্যাণৰ কমনীয় ছাতি এবং বসন্ত-বিহ্বল বনভূমিৰ স্থলে আনন্দ-নিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় কৰাইয়াছেন—তবে কুমাৰ জন্মৰ সূচনা হইয়াছে।” ২

মঙ্গল প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰস্থল গৃহ। গৃহত মঙ্গল ভাৱৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'লে সমাজৰ কল্যাণ উপস্থিত হয়। সমাজৰ কল্যাণেই দেশৰ মঙ্গল আৰু শ্ৰীবৃদ্ধিৰ অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ। গতিকে গৃহত প্ৰথম মঙ্গলৰ অভিষেক বিচাৰিলে গৃহস্থৰ পক্ষে সংযম আৰু শাসন, তপস্বী আৰু সাধনাৰ একান্ত প্ৰয়োজন।

১ কুমাৰ-সম্ভৱ ৩।১৩

২ প্ৰাচীন সাহিত্য, পৃষ্ঠা ২৮

চাৰি

সম্প্ৰতি আমি গন্ধৰ্বলোকৰ বিচাৰ কৰোঁ। গন্ধৰ্বলোকে অলকা নগৰ; তাৰ অধিপতি ধননায়ক কুৱেৰ। সেই কুৱেৰৰ ভৃত্য কোনো এক যক্ষ। এই যক্ষই মেঘদূতৰ নায়ক। কালিদাসে যক্ষৰ কোনো বিশেষ পৰিচয় দিয়া নাই, কেৱল কুৱেৰৰ এজন সাধাৰণ ভৃত্য-স্বৰূপেই অঙ্কিত কৰিছে। নিজৰ প্ৰিয়তমাৰ প্ৰণয়-পাশত আপোন-পাহৰা হৈ যক্ষ নিজ কাম-কাজত দিনে দিনে শিথিল হৈ পৰিছিল। প্ৰণয়িনীৰ প্ৰেমতকৈ কৰ্তব্যৰ দায়িত্ব অধিক। কৰ্মই ধৰ্ম। এই ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে চলিলেই মানুহৰ জীৱনত বিপ্লৱ উপস্থিত হয়। কৰ্তব্যধৰ্মৰ অৱহেলাই পাপ; সেই পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্তৰূপে যক্ষৰ ওপৰত কুৱেৰৰ অভিসম্পাত পৰিল। তাৰে ফলত যক্ষই নিজৰ প্ৰাণতকৈও স্নেহৰ প্ৰিয়তমাৰে সৈতে অলকা নগৰী পৰিত্যাগ কৰি অকলশৰে বামগিৰিৰ আশ্ৰমত আশ্ৰয় লব লগীয়া হ’ল। পৃথিৱীৰ দুঃখ-যন্ত্ৰণাৰ লেশ-মাত্ৰ অলকাত নাই, অলকা নিতা সুখৰ স্থান। স্বাধিকাৰ-প্ৰমত্ত যক্ষক নিৰ্বাসন-দণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিবলৈ, যক্ষৰ প্ৰমত্ত চিন্তক সংযম-শিকলিৰে শৃঙ্খলিত কৰিবলৈ অলকা উপযুক্ত স্থান নহয়। তদুপৰি যক্ষক এই পৃথিৱীৰ যেই সেই ঠাইত থ’লে তেওঁৰ বিবহ যন্ত্ৰণা সমুচিত নহ’ব, সেই দেখি কবিয়ে যক্ষক বামগিৰিলৈ লৈ আহিল। এই বামগিৰিতে ত্ৰীৰামচন্দ্ৰই বনবাসৰ সময়ত সীতাৰে সৈতে কিছু কাল আছিল, যক্ষৰ যেন সেই কথা স্মৰণ কৰাৰ লগে লগে বিবহ-বেদনাত হৃদয় শতধা বিদীৰ্ণ হৈ যায়, কালিদাসে তাৰেই বন্দবস্ত কৰিলে। দ্বিতীয় কথা, অভিলাপেৰে যক্ষক নিজৰ ক্ষমতা নাশ কৰি দিয়া হৈছে “অন্তঃ-গমিত-মহিমা” —মহ’লে যক্ষৰ পক্ষে অলকালৈ গৈ প্ৰিয়া-সাক্ষাৎ অসম্ভৱ নহ’ল-হেঁতেন; কিয়নো আকাশ-পথত বিচৰণ কৰা যক্ষৰ স্বভাৱ।

কৰ্তব্যচ্যুত হ'লে মানুহৰ যি পাপ হয় আৰু সেই পাপৰ পৰিণাম স্বৰূপে মানুহে যি যন্ত্ৰণা ভোগ কৰা উচিত কালিদাসে তাৰেই ব্যৱস্থা কৰিলে। পাপী যক্ষৰ প্ৰায়শ্চিত্তৰ পৌৰোহিত্য কৰালে — “কাস্তা-বিবহ-গুৰুণা — প্ৰিয়তমা-বিবহোপদেশাচাৰ্য্যেন” অৰ্থাৎ প্ৰিয়তমা বিবহৰ উপদেষ্টাকৰূপ যিজন গুৰু বা আচাৰ্য্য তেওঁৰ দ্বাৰা। অনুশোচনাৰ অশ্ৰুজলেৰে বিবহী যক্ষৰ ব্যথাভৰা অন্তৰৰ মলিনতা ধৌত কৰি পুনঃ পৰম পৱিত্ৰ মিলনৰ পথ উন্মুক্ত কৰিলে। এই অনুশোচনাই তপস্বী বা সাধনাৰ ৰূপান্তৰ মাথোন।

যি উন্মত্ত প্ৰেম অকল প্ৰেয়সীকে কেন্দ্ৰ কৰি বিচৰণ কৰে, যি উন্মত্ত প্ৰেমে কৰ্তব্যাকৰ্তব্য জ্ঞান দূৰ কৰে, হিতাহিত বিবেচনা লোপ কৰে, সংযম-শিকলিক ছিন্ন-ভিন্ন কৰে, সেই প্ৰেমে নিচেই অলপ সময়ৰ ভিতৰতে অসহ্য হৈ নিজক দগ্ধ কৰে আৰু সেয়ে নহয়, সি সমস্ত জগতকে তাৰ প্ৰতিকূলে দণ্ডায়মান কৰে। কল্যাণ ধৰ্ম্মৰ আশা কৰিলে, মাত্ৰলিক ভাৱৰ অভ্যুদয় কামনা কৰিলে, জগতক নিজৰ অনুকূলে পাবলৈ বিচাৰিলে, আত্ম-সংযম, কৰ্তব্য নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ সাধনাৰ প্ৰয়োজন।

মহাকাব্য কালিদাসে যক্ষক এবছৰ কাল বিবহ তপস্বীৰ অগ্নিত পৰিশুদ্ধ কৰি পুনঃ মিলনৰ শুভ লগ্ন স্থিৰ কৰিলে। আদৰ্শবাদী কালিদাসৰ আদৰ্শ অক্ষুণ্ণ হৈ থাকিল — “তপো হি চ্ৰুতীক্ৰমম্”।

পাঁচ

এতিয়া আমি বামগিৰিপৰা বামৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। দিলীপ বামৰাজ্যৰ আদি ৰজা। তেওঁ ৰঘুৰ পিতা, ৰঘুৱংশৰ প্ৰৱৰ্ত্তয়িতা; কালিদাসৰ মহাকাব্য ৰঘুৱংশৰ প্ৰথম বীৰ। সেই দিলীপ সসাগৰা পৃথিৱীৰ অধীশ্বৰ। সকলো প্ৰকাৰ সুখ-সম্পদ,

ধন-দৌলত, ঐশ্বৰ্য্য-বিভূতিৰে পৰিপূৰ্ণ হ'লেও দিলীপ পুত্ৰ-সুখৰ পৰা বঞ্চিত আছিল। মহাৰাজ দিলীপ হৃঃখভৰা হৃদয়েৰে তেওঁ নিঃসন্তান হোৱাৰ কাৰণ জানিবলৈ কুলগুৰু বশিষ্ঠৰ ওচৰ চাপিল। তেওঁৰ লগত আছিল ধৰ্ম্মপত্নী সুদক্ষিণা। দিলীপে আশ্ৰমলৈ গৈ অন্তৰৰ কথা স্বৰিক জনালে। দিলীপ অভিষেক বুলি যোগবলেৰে স্বৰিয়ে জানিব পাৰিলে—“সোহপশ্চৎ প্ৰণিধানেন সন্ততে: স্তম্ভ-কাৰণম্”^১—এই অভিষাপৰ প্ৰভাৱতেই তেওঁ নিঃসন্তান।

কোনো এক সময়ত ইন্দ্ৰৰ কাৰ্য্যত সহায় কৰি নিজ ৰাজধানীলৈ উভতি আহোঁতে মহাৰাজ দিলীপে বশিষ্ঠৰ আশ্ৰমৰ সুবভিৰ যথাযোগ্য পূজাৰ ক্ৰটি কৰিছিল। পূজনীয়জনক যথাৰীতি পূজা বা সন্মান দেখুওৱা ভাৰতীয় ৰীতি; ইয়াৰ অগ্ৰথাৎ বিষম পৰিণাম অৱশ্যস্ভাৱী—“প্ৰতিবধ্নাতি হি শ্ৰেয়ঃ পূজাপূজাৰ্য্যতিক্ৰমঃ।”^২ পূজনীয়-জনৰ প্ৰতি পূজাৰ ক্ৰটি নিজ কল্যাণৰ অন্তৰায়। সমুচিত সদাচাৰ-পৰা কৰ্ত্তব্যচ্যুত হোৱা অপৰাধত মহাৰাজ দিলীপ অপৰাধী। এই অপৰাধৰ দণ্ডবিধান হ'ল :

অৱজানাসি মাং যস্মাদতন্তে ন ভৱিষ্যতি।

মৎপ্ৰস্তুতিমনাৰাধ্য প্ৰজ্জতি স্বাং শপাং সা।^৩

এই অপৰাধৰপৰা নিষ্কৃতি পাবলৈ মহাৰাজ দিলীপৰ তপস্কাৰ প্ৰয়োজন হ'ল। সুবভিৰ কন্যা নন্দিনীৰ পৰিচৰ্য্যাই এই তপস্কা।

কবি কালিদাসে সম্ৰাট দিলীপৰ এই সামান্য অপৰাধো মাৰ্জ্জনা নকৰিলে। ৰঘুৱংশৰ কালিদাস সম্পূৰ্ণভাৱে, ব্যক্তিগত অভিমানশূন্য হ'লেও—“মন্দঃ কৱিৰ্যশঃপ্ৰাৰ্থী”^৪; “ক চান্নবিষয়ামতিঃ”^৫; “উদ্বাহবিৰ

১ ৰঘুৱংশ ১।৭৪

২ ৰঘুৱংশ ১।৭৯

৩ ৰঘুৱংশ ১।৭৭

৪ ৰঘুৱংশ ১।৩

৫ ৰঘুৱংশ ১।২

হামনঃ”^১ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ আদৰ্শৰ অভিমান বিবৰ্জিত হোৱা নাই।^২ সেয়েহে ভাৰত-সম্ৰাট দিলীপে সাধাৰণ গৰখীয়া ল’ৰাৰ দৰে গাভীৰ যথেষ্ট গতিৰ পশ্চাৎ অনুসৰণ কৰিব লগীয়া হ’ল, মন্ত্ৰ-মুগ্ধ সাপৰ দৰে। কালিদাসে সহধৰ্ম্মচাৰিণী যোগাপত্নী কল্যাণমূৰ্ত্তি সুদক্ষিণাক দিলীপৰ কাষে কাষে বননিৰ মাজে মাজে সুৰভিৰ পৰিচৰ্যাৰ কাৰণে যাবলৈ দিয়া নাই; এজনৰ পাপৰ কাৰণে আন এজনক প্ৰায়শ্চিত্ত কবোৱা কালিদাসৰ অভিপ্ৰায় নহয়। মহাৰাজ দিলীপক ইমান কঠোৰ শাসন আৰু সংযমেৰে শাসন কৰিও কালিদাস ক্লান্ত থকা নাই। দিলীপৰ তপস্বীৰ পৰাকাস্তা সেই দিনাই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যি দিনা দিলীপে ভাৰতৰ সত্যধৰ্ম্মকপী মায়াসিংহৰ ওচৰত গাভীৰ প্ৰাণ বক্ষাৰ্থে আত্মবলিদান দিবলৈ প্ৰস্তুত হ’ল :

স স্বং মদীয়েন শৰীৰবৃত্তিং

দেহেন নিৰ্ব্বৰ্ত্তয়িতুং প্ৰসীদ।^৩

দেৱতাসকলে ভাৰতীয় আদৰ্শৰ মহিমাত সন্তুষ্ট হৈ পুষ্পবৃষ্টি কৰিলে। সেই স্বৰ্গীয় বৃষ্টিৰে দিলীপৰ অভিশপ্ত শৰীৰ পৰিশুদ্ধ হ’ল, মায়াসিংহ আপোনা-আপুনি অন্তৰ্দ্ধান হ’ল, আৰু দিলীপৰ পৱিত্ৰ নয়নত নন্দিনীৰ স্নেহময়ী জননীমূৰ্ত্তি উদ্ভাসিত হৈ উঠিল। ইমান কঠোৰ সাধনাৰ পিছতো জননীৰ কল্যাণমূৰ্ত্তি জানো নিৰ্ব্বাক হৈ থাকিব পাৰে? সুৰধেমু সুৰভিৰ কণ্ঠা নন্দিনী পৰিতুষ্টা হ’ল—সেয়েহে নন্দিনীও প্ৰকাশ কৰিলে—ঐকান্তিক গুৰুভক্তি আৰু কঠোৰ সাধনাৰে তুমি আজি মোৰ সবাতকৈ প্ৰিয়—হে পুত্ৰ, তোমাৰ অভিলাষ অনুসাৰে বৰ গ্ৰহণ কৰাঁ—“প্ৰীতান্মি তে পুত্ৰ বৰং বৃগীষ।”^৩ নন্দিনীৰ পৰিচৰ্যাৰূপ কঠোৰ তপস্বীৰে কালিদাসে দিলীপক বংশ-প্ৰবৰ্ত্তক হ’বলৈ সক্ষম কৰালে :

১ বসুৱংশ ১৮৩

২ বসুৱংশ ২৮৫

৩ বসুৱংশ ২৮৩

বংশস্ত কৰ্ত্তাবমনন্তকীৰ্ত্তিং

হৃদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে ।^১

কীৰ্ত্তিমন্ত সন্তান পাবলৈ আত্ম-সংযম, একাগ্ৰতা আৰু কঠোৰ তপস্বী বা সাধনাৰ যে প্ৰয়োজন বহুবংশৰ মূল বৰ্ণনাত প্ৰবেশ কৰাৰ পূৰ্বেই কালিদাসে সেই কথাৰ সন্ধান দিলে।

ছয়

এতিয়া অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকত তপস্বীৰ আদৰ্শ আলোচনা কৰা যাওক। যুগয়াবিহাৰী বজা দুয়্যন্তৰ লগত শকুন্তলাৰ গন্ধৰ্ব্ব বীতিৰে বিবাহ হোৱা দিনৰপৰা শকুন্তলাই কেৱল বজা দুয়্যন্তৰ কথাই ভাবিলে। বজাৰ কথা ভাবি ভাবি শকুন্তলাই বহিৰ্জগতৰ জ্ঞান সম্পূৰ্ণ হৈছিল। অত্ৰ কি, পিতাকে দি যোৱা অতিথি সংকাৰ কৰ্ত্তব্যৰ জ্ঞানো তেওঁৰ অন্তৰৰপৰা অন্তৰ্জান হ'ল। শকুন্তলাৰ দেহ-মন-প্ৰাণ কেৱল দুয়্যন্তময় হৈ পৰিল। কৰ্ত্তব্যজ্ঞান-হীনতা যে গুৰুতৰ অপৰাধ সেই কথা তেওঁৰ মনত কেনেকৈ থাকিব?

শকুন্তলাৰ প্ৰথম অতিথি মহাৰাজ দুয়্যন্ত। সেইজনা অতিথিৰ প্ৰতি শকুন্তলাৰ অতিথি-সেৱা আৰু আগ্ৰহ দেখি আমি তেওঁক প্ৰশংসা নকৰি নোৱাৰোঁ। শকুন্তলাৰ দ্বিতীয় অতিথি মহৰ্ষি ছৰ্ব্বাসা। ঋষি-মুনিক অতিথিকপে শুভ্ৰাৰূপে কৰিবলৈ পোৱা কাচিৎহে ভাগ্যত ঘটে। স্বয়ং সমাগত এনেহেন অতিথিৰ প্ৰতি আশ্ৰমধৰ্ম্মী শকুন্তলাৰ কৰ্ত্তব্য অতি মহান আৰু গুৰুতৰ; কিন্তু সেই অতিথিৰ প্ৰতি শকুন্তলাৰ আজি দৃষ্টি নপৰা হ'ল। শকুন্তলাৰ এই অপৰাধ

অমার্জনীয়; কিয়নো শকুন্তলা আজি বিবাহিতা স্ত্রী, ভবিষ্যত ভাৰতৰ সম্ৰাজ্ঞী আৰু ভাবী ৰাজচক্ৰবৰ্তীৰ জননী। তথাপি শকুন্তলাৰ এই বালিকামূলত অপৰাধ মাৰ্জন্য কৰিবলৈকো কালিদাসৰ অন্তৰত অনুকম্পা নাজাগিল। শকুন্তলাৰ প্ৰতি কালিদাসে বিহা ব্যৱস্থাক সমৰ্থন কৰি বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথে কয়:

“যে প্ৰেমৰ কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নবনাৰীকে অভিভূত কৰিয়া সংযমহুৰ্গেৰ ভগ্ন প্ৰাকাৰেৰ উপৰ আপনাৰ জয়ধ্বজা নিখাত কৰে, কালিদাস তাহাৰ শক্তি স্বীকাৰ কৰিয়াছেন, কিন্তু তাহাৰ কাছে আত্মসমৰ্পণ কৰেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্ৰেম সম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকাৰ প্ৰমত্ত কৰে তাহা ভৰ্তৃশাপেৰ দ্বাৰা খণ্ডিত, ঋষিশাপেৰ দ্বাৰা প্ৰতিহত ও দেববোৰেৰ দ্বাৰা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলাৰ কাছে যখন আতিথ্য ধৰ্ম কিছুই নহে, হৃদয়স্থই সমস্ত, তখন শকুন্তলাৰ সে প্ৰেমে আৰ কল্যাণ ৰহিল না।”^১

শকুন্তলা আজি অকল্যাণ ধৰ্ম্মৰ অনুচাৰিণী; আত্ম-বিস্মৃতিৰ অপৰাধেৰে অপৰাধিণী। আত্মমধৰ্ম্মী শকুন্তলাৰ পক্ষে অতিথিৰ অৱমাননা, কৰ্ত্তব্যৰ অৱহেলা অমার্জনীয় অপৰাধ; সেই কাৰণেই দুৰ্ব্বাসাৰ অভিশাপৰ অৱতাৰণা হ’ল:

আ: অতিথিপৰিভাৱিনি।

বিচিন্তয়ন্তী যমনশ্চমানসা

তপোধনং ৰেংসি ন মামুপস্থিতম্।

অৰিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্

কথাং প্ৰমত্তঃ প্ৰথমং কৃতামিৰ ॥^২

অতিথিক অৱহেলা কৰাৰ কাৰণে ক্ৰুদ্ধ হৈ মহৰ্ষি দুৰ্ব্বাসাই শাপ দিলে যে যিজনৰ চিন্তাত তন্ময় হৈ শকুন্তলাই অতিথিক তুচ্ছ

কৰিলে সেই প্ৰিয়জনে মনত পেলাই দিলেও শকুন্তলাৰ কথা স্মৰণ কৰিব নোৱাৰিব।

এই অভিশাপ অকল ছৰ্ব্বাসাবেই অভিশাপ নহয়, ই ভাৰতৰ অভিশাপ; ই ভাৰতীয় সমাজৰ অভিশাপ। শকুন্তলাই দুঃশাস্তক ভাল পোৱাত কাৰো হিংসা নাই, কাৰো বিদ্বেষ নাই; কিন্তু শকুন্তলাই দেহ-মন-প্ৰাণ সকলোকে দুঃশাস্তত অৰ্পণ কৰি, কৰ্ত্তব্যৰ প্ৰতি আওকাণ কৰাত শকুন্তলাৰ প্ৰতি কাৰো অমুকম্পাও নাই; কাৰণ ই অভাৱতীয় ৰীতি। কালিদাসে শকুন্তলাৰ প্ৰতি সমুচিত দণ্ড বিধান কৰিলে।

তেওঁ নায়ক-নায়িকাক অভিশাপগ্ৰস্ত কৰি বিৰহ-তপস্যাৰ অনলত পৰিশুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিলে আৰু পাৰ্থিৱ প্ৰেমৰ ঠাইত স্বৰ্গীয় প্ৰেমৰ পথ উন্মুক্ত কৰি দেখুৱালে।

শকুন্তলাৰ বিৰহ-তপস্যাৰ শেষৰ চিত্ৰটি বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথে মনোৰম ভাষাত অঙ্কিত কৰিছে:

“এমন সময়—

“রসনে পৰিধূসৰে রসনা নিয়মক্ষামমুখী ধূতৈকৱেণিঃ।”
মলিন ধূসৰবসনা, নিয়মচৰ্চায় শুদ্ধমুখী, একবেণীধৰা, বিৰহত্ৰতাৰিণী, শুদ্ধশীলা শকুন্তলা প্ৰবেশ কৰিলেন। এমন তপস্যাৰ পৰে অক্ষয়-বৰলাভ হইবে না! সুদীৰ্ঘত্ৰতাচৰণে প্ৰথম সমাগমেৰ গ্লানি দগ্ধ হইয়া পুত্ৰশোভায় পৰমভূষিতা যে ককণকল্যাণচ্ছবি জননীমূৰ্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে কে প্ৰত্যাখ্যান কৰিবে!”^১

কালিদাসে শেষত পুত্ৰৰ যোগেদিয়েই নায়ক-নায়িকাৰ স্বৰ্গীয় মিলন ঘটালে। দুঃশাস্তই স্বীকাৰ কৰিলে, “ভগবন্ অত্ৰ খলু মে বংশপ্ৰতিষ্ঠা।” কবিয়ে দেখুৱালে, ভাৰ্য্যা বিলাসৰ সামগ্ৰী নহয়: স্ত্ৰী-পুৰুষৰ মিলনৰ এটি পৱিত্ৰ উদ্দেশ্য আছে—সেয়ে হ’ল—“পুত্ৰাৰ্থে ক্ৰিয়তে ভাৰ্য্যা।” এয়েই ভাৰতৰ গাৰ্হস্থ্য ধৰ্ম্মৰ বা বৈবাহিক জীৱনৰ

শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ। কল্যাণপ্ৰসূত মঙ্গলৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাতেই নব-নাৰীৰ প্ৰেমৰ সৌন্দৰ্য্য। এই মঙ্গল প্ৰতিষ্ঠাই বিশ্বশান্তিৰ কাৰণ। শান্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সাধনাৰ। ভাৰতৰ সাধনাৰ অক্ষয় কীৰ্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন কৰি অমৰ কবি কালিদাস আজিও বিশ্ববৰেণ্য।

সাত

কালিদাস আৰু তপস্যা সম্বন্ধীয় সমালোচনাৰ উপসংহাৰত উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কবিয়ে তপস্যা বা সাধনাৰ উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ তপোৱন বা আশ্ৰমকেই নিৰ্দেশ কৰিছে। তপস্যা আৰু তপোৱনেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূলাধাৰ। বহু দেশ, বহু ভাষা আৰু বহু সভ্যতাৰ লগত ভাৰতবৰ্ষই যোগাযোগ কৰিলেও সাধনাৰ পথত ই সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ। তপস্যা ভাৰতৰ নিজস্ব বস্তু। ই ভাৰতীয় সভ্যতাৰ অমূল্য সম্পদ। শান্তিপূৰ্ণ স্থানেই সাধনাৰ উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ। সংযমশৃঙ্খলিত, সুবিমল শান্তি আৰু কল্যাণধৰ্ম্মৰ আবাস পৱিত্ৰ তপোৱনেই তপস্যাৰ দৃঢ়ভূমি। তপোৱনৰ দৰ্শনমাত্ৰেই আত্মাই পৱিত্ৰতা লাভ কৰে। মহাৰাজ হুগুন্তই মহৰ্ষি কণ্বৰ আশ্ৰমপদত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই এই তপোৱনৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰিলে :

পুণ্যাশ্ৰমদৰ্শনেন তবাদাস্থানং পুনীমহে।^১

গৌৰীৰ তপশ্চৰ্চ্যাৰ কাৰণে দেৱতাৰ আবাসস্থান হিমালয়ৰ তপোৱনকে মহাকবি কালিদাসে নিৰ্দেশ কৰিলে—“তপোৱনং তচ্চ বভূৱ পাৱনম্”—গৌৰীৰ তপোৱন জগতৰে পৱিত্ৰকাৰক হৈ উঠিল।

বিৰহী যক্ষৰ তপস্যা সাধনাৰ কাৰণে ৰামগিৰিৰ আশ্ৰমেই কবিৰ চকুত পৰিল—“ৰামগিৰ্যাশ্ৰমেষু”। গাৰ্হস্থ্য-ধৰ্ম্মৰ অপৰাধী

যক্ষৰ চিত্তশোধন আৰু চিত্তসংস্কাৰৰ কাৰণে গাৰ্হস্থ্য-ধৰ্ম্মৰ পৱিত্ৰ প্ৰতীক, ৰাজৰ্ষি জনকৰ কন্যা সীতাদেৱীৰ সংস্পৰ্শেৰে পৱিত্ৰ ৰামগিৰিৰ সলিলেই অপৰিহাৰ্য্য উপাদান।

মহাৰাজ দিলীপৰ নন্দিনী পৰিচৰ্যাৰ কাৰণে কুলশুক বশিষ্ঠৰ আশ্ৰমপদেই উপযুক্ত স্থান। ভাৰত-সম্ৰাটক নিজ ৰাজধানীলৈ নি সুখ-শান্তি আৰু লাহ-বিলাহৰ মাজত কবিয়ে নন্দিনীক পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ দিয়া নাই। ৰাজনগৰী ত্ৰত আচৰণৰ অন্তৰায়; সেয়েহে কবিয়ে দিলীপক বশিষ্ঠৰ আশ্ৰমপদত তপস্থানিযুক্ত কৰালে।

স্বামী-পৰিত্যক্তা শকুন্তলাক মহৰ্ষি কথৰ আশ্ৰমলৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যদিও তেওঁক কালিদাসে আন এখন পুণ্যাশ্ৰমলৈ লৈ গৈছে। সেইখনেই মহৰ্ষি মাৰীচৰ আশ্ৰম। এই আশ্ৰম হেমকূট পৰ্ব্বতত অৱস্থিত। মাতলিয়ে মহাৰাজ দুয্যন্তক হেমকূটৰ পৰিচয় দিছে—“তপঃ-সংসিদ্ধিক্ষেত্ৰম্”।

ইয়াৰপৰা তপোৱনেই যে তপস্বীৰ উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ—কবিৰ সেই অভিপ্ৰায় সুস্পষ্ট।

সেই বুলি মহাকবি কালিদাসে তপস্বীক মোক্ষ বা নিৰ্ব্বাণৰ সাক্ষাৎ হেতু হিছাপে গ্ৰহণ কৰা নাই। এই তপোৱনৰ তপস্বী আত্মাৰ বন্ধন মোচনৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই।

কবিশ্ৰেষ্ঠ কালিদাসে তপস্বীৰ মাজেৰে হৰ-গৌৰীৰ পৱিত্ৰ মিলন সম্পন্ন কৰিছে; বৈবাহিক জীৱনৰ পৱিত্ৰ আদৰ্শ উন্মুক্ত কৰি দিছে। সংসাৰত মঙ্গল কামনা কৰিলে, সত্য, সংযম আৰু সাধনাৰে জীৱনক চালিত কৰাৰ প্ৰয়োজন। কবিয়ে দেৱতাৰ অলৌকিক চৰিত্ৰৰ মাজেৰে এই সত্যকেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকতো কবিয়ে একে ভাবকেই ঘোষণা কৰিছে। মহাকবি কালিদাসৰ এই অভিপ্ৰায় লক্ষ্য কৰি ৰবীন্দ্ৰনাথে কৈছে:

“তাঁহাৰ কাব্যতপোৱনে যোগীৰ ভাব, গৃহীৰ ভাব বিজড়িত হৈয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কৰিবাৰ চেষ্টা

কৰিয়াছিল বলিয়া কবি তাঁহাৰ উপৰ বজ্জনিপাত কৰিয়া তপস্বীৰ দ্বাৰা কল্যাণময় গৃহেৰ সহিত অনাসক্ত তপোবনেৰ সুপৰিত্ৰ সম্বন্ধ পুনৰ্বাৰ স্থাপন কৰিয়াছেন। ঋষিৰ আশ্ৰম ভিত্তিতে তিনি গৃহেৰ পত্তন কৰিয়াছেন এবং নবনাৰীৰ সম্বন্ধকে কামেৰ হঠাৎ আক্ৰমণ হইতে উদ্ধাৰ কৰিয়া তপঃপুত নিৰ্মল যোগাসনেৰ উপৰে প্রতিষ্ঠিত কৰিয়াছেন।” ১

মহাকবি কালিদাসৰ তপস্বীৰ উদ্দেশ্য কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস বা কৰ্ম্ম-বিবাগ নহয়; কৰ্ম্মই কৰ্ম্মৰ চৰম পৰিণতিও নহয়। তপস্বীৰ চৰম লক্ষ্য মোক্ষক কৰ্ম্মৰ মাজেৰে উপস্থিত কৰাই কালিদাসৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। ভোগ আৰু যোগেই কালিদাসীয় সাহিত্যৰ বীজ-মন্ত্ৰ।

মহাবাজ বঘুৱে কৰ্ম্মময় জীৱনৰ শেষত নিজ পুত্ৰৰ হাতত ৰাজ্যভাৰ সমৰ্পণ কৰিলে, কিন্তু প্ৰয়োজন হ’লে পুত্ৰৰ কাৰ্য্যত সহায়তা কৰিবলৈ কিছু কাল নিজ ৰাজ্যতে তপস্বী হৈ থাকিল আৰু অৱশেষত যোগবলোৰে দেহত্যাগ কৰিলে। কৰ্ম্মই মোক্ষৰ দ্বাৰ-স্বৰূপ।

নিজে তপস্বী হৈও মহৰ্ষি কণ্ঠই শকুন্তলাক পিতৃৰ সকলো স্নেহ আৰু দায়িত্বেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। কৰ্ম্মময় সংসাৰত কৃতকাৰ্য্য হ’বলৈ যিবোৰ শিক্ষা-দীক্ষাৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহকো দিছিল। কৰ্ম্মৰ মাজেৰে জীৱনক সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ সংযম আৰু সাধনাৰ প্ৰয়োজন। কণ্ঠই তপস্বীৰ সকলো সম্পদ জগতৰ মঙ্গলৰ কাৰণেই নিয়োগ কৰিছিল। কৰ্ম্মৰ মাজেৰেই শকুন্তলাৰ জীৱনক জয়যুক্ত কৰি মহৰ্ষিয়ে মঙ্গলৰ চৰম পৰিণতি সাধিলে :

ভূষা চিৰায় চতুৰন্তমহীসপত্নী

দৌমন্তিমপ্ৰতিৰথং তনয়ং নিবেশ।

ভৱা তদপিতকুটুম্বভৰণ সাক্ষং

শান্তে কৰিষ্যসি পদং পুনৰাশ্ৰমেহস্মিন্ ৥ ২

১ প্ৰাচীন সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৩১

২ শকুন্তলা ৪১০

হে পুত্ৰী ! সসাগৰা ধৰিত্ৰীৰ একাধিপতিৰ মহিষী হৈ আৰু
অশ্ৰুতিদ্বন্দ্বীভাৱে নিজ সন্তানক সিংহাসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰি সেই
সন্তানৰ হাতত সাম্ৰাজ্যৰ ভাৰ সমৰ্পণ কৰি পতিৰে সৈতে তুমি
পুনৰ এই শাস্তিময় তপোৱনলৈ আহিবা।

এপিনে গাৰ্হস্থ্য-ধৰ্ম্মৰ কল্যাণ-বন্ধন আৰু আনপিনে আত্মাৰ
বন্ধন-মোচন—এয়ে হ'ল ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ। মোহৰ দ্বাৰা যি
অসাধ্য, সি মঙ্গলৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত। মঙ্গলৰ মাজেৰেই শাস্তি আৰু
সৌন্দৰ্য্যৰ বিকাশ। অমঙ্গল অশাস্তিৰে ৰূপান্তৰ।

মহাকবি কালিদাসে ভাৰতীয় সভ্যতাৰ মূলমন্ত্ৰ—ত্যাগ, তপশ্চা
আৰু তপোৱন—এই তিনি শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শক অতি উজ্জলভাৱে অঙ্কিত
কৰিছে। কালিদাসীয় সাহিত্য ভাৰতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা আৰু
আদৰ্শৰ প্ৰতিচ্ছবি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুদৰ্শন আৰু কালিদাস

এক

হিন্দুদৰ্শন আৰু কালিদাস সম্বন্ধে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে হিন্দুদৰ্শন সম্বন্ধে কিছু আলোচনাৰ আৱশ্যক। হিন্দুদৰ্শন বুলিলে আমি কি বুজোঁ, এই দৰ্শনশাস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন কি, আৰু ইয়াৰ আলোচ্য বিষয়েই বা কি ? এই প্ৰশ্নসমূহৰ সামান্য আলোচনা এই প্ৰবন্ধত কৰা হ'ল।

ভাৰতবৰ্ষ বিচাৰ-প্ৰধান দেশ। বিচাৰমাত্ৰেই যুক্তি আৰু তৰ্কৰ সহায়েৰে সমৰ্থিত হোৱাৰ আৱশ্যক। সেই কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ শাস্ত্ৰমাত্ৰেই যুক্তি-তৰ্কৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। ভাৰতবৰ্ষ বুদ্ধিৰ ব্যায়ামভূমি নহয়, ই জ্ঞান অন্বেষণৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ। অকল জ্ঞানৰ কাৰণে জ্ঞান চৰ্চা নহয় ; সত্য অন্বেষণ, সত্য উপলব্ধি আৰু মুক্তিৰ সোপানৰূপেই জ্ঞান চৰ্চা কৰা হয়। আত্মজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব অথবা অধ্যাত্ম বিষয় যুক্তিতৰ্কৰ সহায়েৰে যি শাস্ত্ৰত প্ৰমাণিত হয় তাৰেই নাম দৰ্শন-শাস্ত্ৰ।

মানুহমাত্ৰেই সংসাৰত দুঃখৰপৰা অব্যাহতি লভি সুখ কামনা কৰে। দুঃখৰ তাপতকৈ সুখৰ ছায়াত আশ্ৰয় বিচৰা মানুহৰ স্বভাৱ। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে সুখৰ অভিলাষতকৈও দুঃখৰপৰা নিষ্কৃতি লাভৰ আকাঙ্ক্ষা মানুহৰ অধিক ; কিয়নো সুখৰ পৰিসীমা নাই, কামনাৰ অবসান নাই। সকলো প্ৰকাৰে সুখী মানুহ জগতত বিৰল। কিন্তু দুঃখৰপৰা মুক্তি পাবলৈ সকলোকে চেষ্টা কৰা দেখা যায়।

দুঃখৰ নিবৃত্তিৰ ইচ্ছা দুই প্ৰকাৰৰ—বৰ্ত্তমান দুঃখৰ নিবৃত্তি আৰু ভৱিষ্যত দুঃখৰ নিৰ্মূল। ইয়াৰ ভিতৰত বৰ্ত্তমানৰ দুঃখতকৈও অনাগত দুঃখৰ চিন্তাই মানুহক অধিক কাতৰ কৰে, সেই কাৰণে অনাগত দুঃখৰ অব্যাহতিয়েই মানুহৰ শ্ৰেষ্ঠ কামনা। ল'ৰাৰ জন্ম নো হওঁতেই তাৰ নামকৰণ কৰিবলৈ কোনো পিতামাতাই ইচ্ছা নকৰে। বেমাৰ উপস্থিত নহ'লে কোনো মানুহে ঔষধ খাবলৈ নিবিচাবে, গতিকে দুঃখ উপস্থিত নোহোৱালৈকে মানুহ ব্যাকুল নোহোৱা স্বাভাৱিক। কথাটো অৱশ্যে সঁচা যেন লাগে, কিন্তু দুঃখ উপস্থিত নহ'লেও ভৱিষ্যতে যে দুঃখ আহিব পাৰে তেনে কাৰণসমূহ মানুহৰ চকুৰ আগতে ভাহি আছে; গতিকে সেই দুঃখ জন্মোৱা কাৰণ-সামগ্ৰীৰ উচ্ছেদ সাধন কৰিব নোৱাৰিলে ভৱিষ্যত দুঃখৰপৰা হাত সৰা অসম্ভৱ। সেই কাৰণে তাৰ উপায় চিন্তা কৰা আৱশ্যক। সেই হেতু দুঃখৰ চৰম-নিবৃত্তি নাইবা সমূলে উচ্ছেদ-সাধনেই দৰ্শনৰ প্ৰধান আলোচনাৰ বিষয়। দুঃখৰ চৰম নিবৃত্তিৰ নামেই মুক্তি। মুক্তিৰ অনুসন্ধানই ভাৰতীয় দৰ্শনৰ প্ৰধান লক্ষ্য।

দাৰ্শনিকসকলৰ মতে সকলো দুঃখৰ কাৰণ অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞানৰ অভাৱৰ নামেই অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। দুঃখৰ চৰম-নিবৃত্তিৰ কাৰণে এই তত্ত্বজ্ঞানৰ একান্ত প্ৰয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান বুলিলে আত্মজ্ঞানকে বুজায়। পৰোক্ষ অৰ্থাৎ অসাক্ষাৎ জ্ঞানৰ দ্বাৰা আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰি। আত্মজ্ঞান লাভ কৰিবলৈ প্ৰত্যক্ষজ্ঞান বা সাক্ষাৎ প্ৰতীতিৰ প্ৰয়োজন। আত্ম-সাক্ষাৎকাৰ বা আত্মবিষয়ে প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানেই মুক্তিৰ একমাত্ৰ কাৰণ। দৰ্শন-শাস্ত্ৰই এই আত্মজ্ঞানৰ উপায় দৰ্শায়, গতিকে দৰ্শন-শাস্ত্ৰ মানে আত্ম-সাক্ষাৎকাৰৰ পথ নিৰ্দেশ কৰা শাস্ত্ৰ। সেই কাৰণে ভাৰতীয় দৰ্শনক অধ্যাত্মদৰ্শন বুলি ক'লেও অত্যাক্তি কৰা নহয়।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ অনুভূতিয়েই ধৰ্ম্মৰ প্ৰাণ আৰু এই তত্ত্বৰ বিচাবেই দৰ্শন-শাস্ত্ৰৰ ঘাই উদ্দেশ্য, সেই হেতু ধৰ্ম্ম আৰু দৰ্শনৰ

ভিত্তৰতো এটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সেইবাবে আত্ম-সাক্ষাৎকাৰকেই পৰম ধৰ্ম বুলি শাস্ত্ৰত অভিহিত কৰিছে।

হিন্দু জাতি স্বভাৱতে ধৰ্মপ্ৰৱণ। হিন্দু-সমাজ ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ মিলন-সূত্ৰেৰে গঠিত। অতীতকালৰপৰাই হিন্দু জাতিয়ে ভোগ সাধনতকৈ ধৰ্মসাধনত আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে। জন্মৰপৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুলৈকে হিন্দুৰ জীৱন ধৰ্মানুষ্ঠানেৰে জড়িত। এই ধৰ্মানুষ্ঠানসমূহ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে অনুপ্ৰাণিত। হিন্দু জাতিয়ে ইহলোকতকৈ পৰলোকৰ চিন্তাত, ঐহিক কামনাতকৈ পাৰলৌকিক আনন্দত, জাগতিক সুখতকৈ স্বৰ্গীয় শান্তিৰ বাবে বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ আৰু সাধনা কৰি আহিছে। আন আন দেশত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ পথ সুকীয়া। এইবোৰ দেশত ধৰ্মৰ পথত যদিও দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ নাইবা দৰ্শনৰ পথত ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায় তথাপি ধৰ্ম আৰু দৰ্শন কেতিয়াও এক হৈ যোৱা নাই। ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈছে। ইয়াত ধৰ্ম আৰু দৰ্শন ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ লক্ষ্য এক হ'লেও পথ ভিন ভিন। ধৰ্ম আৰু দৰ্শন ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণশক্তি।

বেদ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ উপাদান। হিন্দুধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ প্ৰথম প্ৰকাশ হ'ল বেদ। এই বেদৰ প্ৰামাণ্য যিসকলে স্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকেই আৰ্য বা আস্তিক, বেদৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ নকৰাসকল অনাৰ্য বা নাস্তিক। মনুৰে স্পষ্টভাৱে কৈ গৈছে : “নাস্তিকো বেদ-নিন্দকঃ।”

বেদ মন্ত্ৰ আৰু ব্ৰাহ্মণৰ সমষ্টি। আপস্তম্বই বেদৰ পৰিচয় দিছে : “মন্ত্ৰব্ৰাহ্মণযোৰ্বেদ নাম-ধেয়ম্।” আৰণ্যক আৰু উপনিষদ ব্ৰাহ্মণৰ অন্তৰ্গত। বেদ ঋতি নামেও পৰিচিত ; কিয়নো গ্ৰন্থৰূপত পৰিণত হোৱাৰ আগেয়ে গুৰু-শিষ্য পৰম্পৰা হিছাপে বেদ ঋত হৈ মানুহৰ মুখে মুখেই প্ৰচলিত আছিল। যুগ যুগ ধৰি এইদৰে

প্ৰচলিত হৈ থকা বেদৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান নথকাৰ কাৰণে ইয়াক অনাদি বোলা হয়। বেদৰ মন্ত্ৰভাগৰ আন নাম সংহিতা। ই প্ৰধানকৈ তিনি ভাগত বিভক্ত—ঋক্, যজুঃ আৰু সাম। এই কাৰণে বেদ ত্ৰয়ী নামেও প্ৰসিদ্ধ।

ব্ৰাহ্মণ-ভাগ পুনৰ দুই শ্ৰেণীত বিভক্ত—আৰণ্যক আৰু উপনিষদ। উপনিষদ-ভাগেই আৰ্য্য জাতিৰ জ্ঞানৰ প্ৰদীপ। সেই কাৰণে বেদৰ এই অংশ জ্ঞানকাণ্ড নামেও প্ৰখ্যাত। উপনিষদত যাগ-যজ্ঞৰ কথা নাই। উপনিষদ আৰু আৰণ্যকক বাদ দিলে বাকী ব্ৰাহ্মণ অংশ যাগ-যজ্ঞেৰে পৰিপূৰ্ণ; সেই কাৰণে বেদৰ এই অংশ কৰ্মকাণ্ড হিছাপেও জনাজাত।

উপনিষদ পৱিত্ৰ জ্ঞান অন্বেষণৰ আৰু দাৰ্শনিক তথ্যৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ হিছাপে চিৰপ্ৰসিদ্ধ। ভাৰতীয় দৰ্শন-সাহিত্যত উপনিষদৰ স্থান সৰ্ব্বপ্ৰথম। উপনিষদক আৰ্য্য-জাতিয়ে যুগে যুগে যথাযোগ্য সন্মান দেখুৱাই আহিছে। উপনিষদক অৱলম্বন কৰি ভাৰতত যিবোৰ দৰ্শন ৰচনা কৰা হৈছে সেইবোৰেই হিন্দুদৰ্শন নামে প্ৰসিদ্ধ। উপনিষদৰ আশ্ৰয় নলৈ যিবোৰ দৰ্শন ৰচনা কৰা হৈছে সেইবোৰেই অহিন্দু দৰ্শন (বৌদ্ধ, জৈন প্ৰভৃতি) নামে জনাজাত।

উপনিষদ শব্দৰ মুখ্য অৰ্থ ব্ৰহ্মবিজ্ঞা। ব্ৰহ্মবিজ্ঞাৰেই আন নাম আত্মবিজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান। উপনিষদত আত্মবিজ্ঞা বা আত্মাৰ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব বা জ্ঞানৰ আলোচনা কৰা হৈছে। আত্মাই ব্ৰহ্ম গতিকে আত্মবিজ্ঞা বা ব্ৰহ্মবিজ্ঞা এক। বেদৰ অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ বেদৰ চৰম তত্ত্ব উপনিষদত প্ৰতিপাদিত হোৱাত ই বেদান্ত নামেও বিখ্যাত।

উপনিষদৰ কালত আৰ্য্য জাতিৰ পূৰ্ব মনুষীসকলে চিন্তা-ধাৰাৰ চৰম উৎকৰ্ষ লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু মননধাৰাক একত্ৰিত কৰাত জাতীয় সংস্কৃতিয়ে শীৰ্ষ স্থান লভিছিল। কিন্তু কালৰ ক্ৰমবিকাশত ভাৰতত বেদবিকল্প ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে দেখা দিলে। এই ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে হিন্দুধৰ্ম আৰু দৰ্শনক

পৰাভূত কবি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। এনে সময়ত আৰ্য্য মনীষীসকলে তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া শত্ৰুবিনাশৰ কাৰণে একেখন সমৰক্ষেত্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ল। ভিন ভিন মনীষীয়ে ভিন ভিন প্ৰণালীৰে সাধনা আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই সাধনাৰ ফলস্বৰূপে দেখা দিলে হিন্দুৰ ষড়দৰ্শনে।

মহাকবি কালিদাসে বিশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি সহকাৰে তেওঁৰ কাব্যত আৰ্য্যজাতিৰ এই ষড়দৰ্শনৰ উল্লেখ কৰি ভাৰতৰ পূৰ্বাচাৰ্য্য-সকলক সন্মান দেখুৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ অতীত গোৰক সমুজ্জল কৰি তুলিছে।

গোতমৰ শ্ৰায়, কণাদৰ বৈশেষিক, কপিলৰ সাংখ্য, পতঞ্জলিৰ যোগ, ব্যাসৰ উত্তৰমীমাংসা বা বেদান্ত আৰু জৈমিনিৰ পূৰ্বমীমাংসা বা কৰ্ম্মমীমাংসাই ষড়দৰ্শন। এই ছয় ঋষিৰ ছয়-দৰ্শনেই হিন্দুৰ ষড়দৰ্শন নামে প্ৰসিদ্ধ। ষড়দৰ্শনৰ সাধাৰণ পৰিচয় প্ৰচলিত কাৰিকাত এইদৰে আছে :

বৈশেষিকস্ত ভাষাযাং শ্ৰায়স্বৰ্ণ-বিনিৰ্ণয়ে।

কৰ্ম্মকাণ্ডে তু মীমাংসা যোগে পাতঞ্জলন্তথা।

সৃষ্টিসংহাৰয়োঃ সাংখ্যং বেদান্তো ব্ৰহ্মনিৰ্ণয়ে ॥

অৰ্থাৎ বৈশেষিক দৰ্শনত প্ৰধানভাৱে দ্ৰব্যগুণ আদি পদাৰ্থসমূহৰ পৰিচয় দিয়া হৈছে, শ্ৰায়দৰ্শনত বিচাৰ-ৰীতিৰ পৰিচয় দিয়া হৈছে, মীমাংসা দৰ্শনত বিধি-নিষেধ প্ৰভৃতি বেদাৰ্থ বিচাৰ কৰি কৰ্ম্ম-কাণ্ডৰ অনুষ্ঠান-পদ্ধতিৰ বিশ্লেষণ কৰা হৈছে, পাতঞ্জল দৰ্শনত যোগ-মাৰ্গৰ নিৰ্দেশ কৰা হৈছে, সাংখ্য দৰ্শনত জাগতিক সৃষ্টিতত্ত্ব, প্ৰলয়তত্ত্ব আৰু বেদান্ত দৰ্শনত পৰম ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিপাদন কৰা হৈছে।

দৰ্শন সমন্বয়বাদীসকলৰ মতে ভিন ভিন দৰ্শনৰ পথ ভিন্ন হ'লেও সকলোৰে চৰম লক্ষ্য এক।

দুই

শ্রায়দৰ্শন : শ্রায়দৰ্শনৰ প্ৰথম আচাৰ্য্য মহৰ্ষি গৌতম । কোনো কোনোৱে তেওঁক গৌতম বুলিও উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ আন নাম অক্ষপাদ আৰু এই নাম অনুসৰি শ্রায়দৰ্শন অক্ষপাদ-দৰ্শন বুলিও পৰিচিত । মহামতি মাধৱাচাৰ্য্যই তেওঁৰ সৰ্ব্বদৰ্শনসংগ্ৰহ নামৰ দৰ্শনশাস্ত্ৰত শ্রায়দৰ্শনক অক্ষপাদ-দৰ্শন বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

গৌতমৰ শ্রায়দৰ্শনৰ ওপৰত বাৎশ্চায়নে ভাষ্য^১ লিখে । সেই ভাষ্যৰ ওপৰত উদ্বোদকৰে বাৰ্ত্তিক^২ ৰচনা কৰে । সেই বাৰ্ত্তিকৰ ওপৰত বাচস্পতি মিশ্ৰই আকৌ তাৎপৰ্য্য টীকা লিখে আৰু সেই টীকাৰ ওপৰত উদয়নাচাৰ্য্যই পুনৰ তাৎপৰ্য্য পৰিশুদ্ধি টীকা প্ৰণয়ন কৰে । এই কেইখনেই শ্রায়দৰ্শনৰ মৌলিক গ্ৰন্থ ।

১, ২ ভাষ্য আৰু বাৰ্ত্তিক সম্বন্ধে প্ৰচলিত ব্যাখ্যা এইদৰে শুনা যায় :

(ক) ভাষ্যৰ লক্ষণ—সূত্ৰস্থং পদমাদায় পঠৈঃ সূত্ৰানুসাৰিভিঃ ।

স্বপদানি চ বৰ্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদ্বঃ ॥

অৰ্থাৎ ব্যাখ্যাকৰ্ত্তাই প্ৰথম সূত্ৰৰ কথা ধৰি ব্যাখ্যা কৰিব আৰু ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গত এনেকুৱা শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব যেন সিও সূত্ৰৰ দৰেই পৰিমিত অক্ষৰ-যুক্ত হয় । আৰু, শেষত বক্তব্য বিশদভাৱে ব্যাখ্যা কৰি বুজাই দিব । এই ধৰণৰ ব্যাখ্যাকেই ভাষ্য নামে অভিহিত কৰা হয় ।

(খ) বাৰ্ত্তিকৰ পৰিচয় নিয়োদ্ধৃত কাৰিকাংশত পোৱা যায় :

“উক্তানুক্তদুৰুক্তার্থব্যক্তকাৰি তু বাৰ্ত্তিকম্ ।”

অৰ্থাৎ মূলগ্ৰন্থত যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে অথবা যিবোৰ আবশ্যকীয় বিষয় ক’বলৈ বৈ গৈছে নাইবা যিবোৰ কথা কৈছে অথচ ঠিক সমাধান পোৱা নাই, সেই সকলো বিষয় যি ব্যাখ্যাত পৰিশ্ৰুত কৰা হয় তাৰ নাম বাৰ্ত্তিক ।

শ্রায়দৰ্শন সূত্ৰত লিখা। ইয়াৰ সূত্ৰৰ সংখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিত-সকলৰ মাজত মতভেদ দেখা যায়। সাধাৰণতে পাঁচ শ সাতচল্লিশটা সূত্ৰকে মূল সূত্ৰ বুলি ধৰা হয়। সূত্ৰসমূহ পাঁচ অধ্যায়ত পৰিসমাপ্ত আৰু প্ৰত্যেক অধ্যায় দুটা অংশত বিভক্ত। ইয়াৰ একোটা অংশক আক্ষিক বোলা হয়। ইয়াৰপৰা বুজা যায়, শ্রায়দৰ্শন প্ৰণয়ন কৰাত মহৰ্ষিৰ মাত্ৰ দহ আক্ষিক অৰ্থাৎ দহ দিনহে লাগিছিল।

এই দৰ্শনত তৰ্কৰ^১ বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে, সেই কাৰণে ইয়াক তৰ্কপ্ৰধান দৰ্শন বোলা হয়। এই দৰ্শন শ্রায়তৰ্ক অথবা কেৱল তৰ্কশাস্ত্ৰ নামেও চিৰপ্ৰসিদ্ধ। তৰ্কমাত্ৰেই যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন। সেই কাৰণে এই শাস্ত্ৰত যুক্তিৰেই প্ৰাধান্য। শ্রায় শব্দটোৰপৰাও যুক্তি অৰ্থকেই পোৱা যায়। যাৰ সহায়ত কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা যায় তাৰেই নাম শ্রায়।

শ্রায়দৰ্শন অগ্নীক্ষিকী নামেও সুপ্ৰসিদ্ধ। অগ্নু আৰু ঈক্ষা এই দুটা পদ লগ হৈ অগ্নীক্ষা পদ নিষ্পন্ন হৈছে। অগ্নু শব্দৰ অৰ্থ পিছত আৰু ঈক্ষা শব্দৰ অৰ্থ দৰ্শন বা আলোচনা। আত্মা সম্বন্ধে গুৰুৰ মুখৰপৰা শুনাৰ পিছত সেই সম্বন্ধে আলোচনাই অগ্নীক্ষা শব্দৰ মুখ্য তাৎপৰ্য্য। শ্রায়দৰ্শনে এই অগ্নীক্ষাৰ প্ৰতিপাদন কৰাত ইয়াক অগ্নীক্ষিকী বোলা হয়। এই অগ্নীক্ষিকী বিদ্যা শ্রায়দৰ্শনৰ উপযোগিতা সম্পৰ্কে ভাস্কৰাৰ বাৎশ্ৰায়নে কয় :

প্ৰদীপঃ সৰ্ববিদ্যানামুপায়ঃ সৰ্বকৰ্ম্মণাম্।

আশ্ৰয়ঃ সৰ্বধৰ্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্ৰকীৰ্ত্তিতা ॥

১ যি কোনো বিষয়ৰ যথার্থ জ্ঞান লাভ কৰিব লগীয়া হ'লেই দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত ধৰ্ম্মই দেখা দিয়ে অৰ্থাৎ জানিব খোজা বিষয়টো এনেকুৱা হয় নে নহয়—এই সন্দেহ স্থগত যিটো বিষয়ৰ অধিক কাৰণ দেখা যায় তেতিয়া তাৰ সন্দেহ আঁতৰ হয়—অৰ্থাৎ “এইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে” এনে ধৰণৰ সজ্ঞাবনা হয়। এই সজ্ঞাবনাৰ নামেই তৰ্ক।

অৰ্থাৎ বিদ্যাসমূহৰ আলোচনাত এই আত্মীক্ষিকী বিদ্যাক সকলো বিদ্যাব দীপশিখাৰ নিচিনা, সকলো কামৰে উপায়ৰ দৰে আৰু সকলো ধৰ্ম্মৰে আশ্ৰয় স্বৰূপে স্বীকাৰ কৰা হৈছে।

দাৰ্শনিকসকলে জাগতিক পদাৰ্থসমূহৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু সেই সমালোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে পদাৰ্থসমূহক বিভিন্ন শ্ৰেণীত ভাগ কৰি লৈছে। যি কোনো বস্তুকেই কোনো বিশেষ কাৰণৰ সহায়েৰে আনবোৰৰপৰা যেতিয়া বেলেগতকৈ দেখুওৱা হয় তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ সুবিধা হয়। জগতত যিমান-বোৰ পদাৰ্থ আছে সেইবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে সুকীয়াভাৱে জ্ঞান লাভ কৰা দুঃসাধ্য, গতিকে সেই পদাৰ্থসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাগৰ প্ৰয়োজন। জ্ঞানদৰ্শনৰ মতে এই শ্ৰেণীৰ সংখ্যা ষোল্ল অৰ্থাৎ এই দৰ্শনত জগতৰ পদাৰ্থসমূহক ষোল্লটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰি লোৱা হৈছে। এই শ্ৰেণী-বিভাগকে পদাৰ্থ সঙ্কলন বোলে। একোটা শ্ৰেণী একোটা পদাৰ্থ নামে পৰিগণিত। জ্ঞানদৰ্শনত স্বীকৃত ষোল্লটা পদাৰ্থ হৈছে :

প্ৰমাণ-প্ৰমেয়-সংশয়-প্ৰযোজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাৱয়ব-তৰ্ক-নিৰ্ণয়-বাদ-জল্প-
বিতণ্ডা-হেতুভাস-চ্ছল-জাতিনিগ্ৰহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্ৰেয়সাধিগমঃ। ১।১

এই সূত্ৰৰ দ্বাৰায় মহৰ্ষিয়ে প্ৰমাণৰপৰা আৰম্ভ কৰি নিগ্ৰহ-স্থানলৈকে ষোল্ল প্ৰকাৰ পদাৰ্থৰ উল্লেখ কৰিছে। এই প্ৰমাণাদি পদাৰ্থসমূহৰ তত্ত্বজ্ঞানৰপৰাই নিঃশ্ৰেয়স লাভ হয়। নিঃশ্ৰেয়স শব্দৰ অৰ্থ মুক্তি বা অপবৰ্গ। মহৰ্ষিয়ে এই সূত্ৰৰ দ্বাৰা ইয়াকো প্ৰতিপাদন কৰিছে যে প্ৰমাণাদি পদাৰ্থ জ্ঞানশাস্ত্ৰৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় আৰু মুক্তি বা অপবৰ্গ ইয়াৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ অৰ্থ স্পষ্ট কৰিবলৈ মহৰ্ষি গোটমে দ্বিতীয় সূত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰিছে :

দ্বঃখ-জন্ম-প্ৰযুক্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানান্যমুত্তৰোত্তৰাণ্যে তদনন্তৰাপায়াদপবৰ্গঃ।

অৰ্থাৎ প্ৰথম সূত্ৰত উল্লেখ কৰা প্ৰমাণ প্ৰভৃতি ষোল্লটা পদাৰ্থৰ ভিতৰত আত্মা আদি প্ৰমেয় পদাৰ্থৰ যি তত্ত্বজ্ঞান বা

যথার্থজ্ঞান, সেই জ্ঞানেই পূৰ্বেবাক্ত প্ৰমেয় পদার্থসমূহৰ সকলো প্ৰকাৰ মিথ্যাজ্ঞান নাইকিয়া কৰে। মিথ্যাজ্ঞান মৰ্ম্মমূৰ হ'লেই অপবৰ্গ লাভ হয়। সকলো প্ৰকাৰ দুঃখৰ আত্যন্তিক নিবৃত্তি অৰ্থাৎ সমূলে উচ্ছেদ নহ'লে মুক্তি লাভ অসম্ভৱ। শ্ৰায়দৰ্শনৰ মতে সমস্ত দুঃখৰ নিঃশেষ-নিবৃত্তিয়েই অপবৰ্গ বা মুক্তি। অপবৰ্গ মোক্ষৰেই আন এটা নাম।

মহাকবি কালিদাসে শ্ৰায়দৰ্শনৰ বিস্তৃত উল্লেখ কৰা নাই। হয়তো কালিদাসৰ সময়ত শ্ৰায়দৰ্শনৰ প্ৰচাৰ আৰু আলোচনা দেশত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছিল। কালিদাসে তেওঁৰ মহাকাব্য বয়ুৰংশৰ ত্ৰয়োদশ সৰ্গত বায়ুৰবিজ্ঞেতা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই লঙ্কাৰপৰা পুষ্পকৰথত আকাশ পথেৰে অযোধ্যালৈ প্ৰত্যাৱৰ্ত্তন কৰা সময়ত শ্ৰায়দৰ্শনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে :

অথান্ননঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ

পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।^১

কবিয়ে এই শ্লোকত আকাশ শব্দ পোনভাৱে উল্লেখ নকৰি শ্ৰায়সম্মত আকাশৰ লক্ষণটিকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। বয়ুৰংশৰ টীকাৰকাৰ মল্লিনাথে কৈছে, “শব্দগুণমাকাশমিতি তাক্ষিকাঃ”। ইয়াৰ অৰ্থ এই যে—শব্দ এটা গুণ। গুণ পদার্থ কোনো জ্বা-বিশেষক আশ্ৰয় নকৰাকৈ কেতিয়াও স্বতন্ত্ৰভাৱে থাকিব নোৱাৰে। অথচ পৃথিৱীকৈ আৰম্ভ কৰি বায়ু পৰ্য্যন্ত কোনো জ্বাই শব্দৰ আশ্ৰয় নহয়। বায়ু শব্দবহু কিন্তু শব্দাশ্ৰয়ী নহয়। শব্দ বায়ুৰ গুণ হোৱাহেঁতেন, স্পৰ্শৰ (বায়ুৰ গুণ) নিচিনা শব্দও বায়ুৰ সহচৰী হ'লহেঁতেন। বায়ু কেতিয়াও স্পৰ্শহীন হৈ নাথাকে। শব্দক বায়ুৰ গুণ বুলি স্বীকাৰ কৰিলে বায়ু শব্দহীন হৈ খস্কেকৰ বাবেও থাকিব নোৱৰা হ'ব, অথচ বায়ুক শব্দহীন অৱস্থাত দেখা যায় গতিকে বায়ুক শব্দৰ আশ্ৰয় বোলা যুক্তিসঙ্গত নহয়। ছাৰ বন্ধ কৰি বাকচৰ ভিতৰত সোমাই কথা ক'লে বাহিৰত থকা মানুহে সেই শব্দ শুনে অৰ্থাৎ শব্দবাহী

বায়ুৰ অভাৱত সেই শব্দ মানুহৰ কাণত নোসোমায়, অথচ বাকচৰ ভিতৰত সোমাই থকা মানুহে সেই শব্দ শুনিবলৈ পায় অৰ্থাৎ বাকচৰ ভিতৰত আকাশ আছে বুলিয়েই তাত শব্দৰ উৎপত্তি হয়। গতিকে শব্দৰ আশ্ৰয় আকাশৰ বাহিৰে আন পদাৰ্থ নহয়। ইয়াৰপৰা বুজা যায়, শব্দই আকাশৰ বিশেষ গুণ; আন কথাবে ক'বলৈ গ'লে শব্দই আকাশৰ পৰিচায়ক। যাৰ দ্বাৰা যিটো প্ৰমাণিত হয় সিয়ে তাৰ লক্ষণ, গতিকে নৈয়ায়িকসকলে আকাশৰ লক্ষণ কৰিছে—“শব্দ-গুণমাকাশম্।” মহাকবি কালিদাসে আকাশ বুলি নকৈ “শব্দগুণম্” বুলি তাকেই বুজাইছে।

কবি কালিদাসে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকত পুনৰ ‘আকাশ’ শব্দ প্ৰয়োগ নকৰি “শ্ৰুতিবিষয়গুণ” আৰু “বিভূ” হিছাপে আকাশকেই নিৰ্দেশ কৰিছে।

শ্ৰুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্—শ্ৰুতে: শ্ৰৱণেন্দ্ৰিয়ন্ত বিষয়ঃ
(গোচৰঃ) গুণঃ (শব্দাখ্যঃ) যন্তাঃ সা।

অলপ বহলাই ক'বলৈ গ'লে কথাটো এই যে শব্দ, স্পৰ্শ, ৰূপ, ৰস আৰু গন্ধ—এই পাঁচটা ক্ৰমান্বয়ে শ্ৰোত্ৰ, স্বক্, নেত্ৰ, জিহ্বা আৰু নাসিকা এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৰ বিষয় হিছাপে পৰিগণিত। জ্ঞান, ৰসনা, চক্ষু, স্বক্ আৰু শ্ৰোত্ৰ, এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা ক্ৰমান্বয়ে গন্ধ, ৰস, ৰূপ, স্পৰ্শ আৰু শব্দ বিষয়ক জ্ঞান হয়। এই সম্পৰ্কে কোনো দাৰ্শনিকৰেই মতভেদ নাই। শ্ৰৱণেন্দ্ৰিয়ৰ বিষয় হ'ল শব্দ আৰু এই শব্দই হ'ল আকাশৰ বিশেষ গুণ। ভাষাপৰিচ্ছেদকাৰ বিশ্বনাথে কৈছে—“আকাশন্ত তু বিজ্ঞেয়ো শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ” অৰ্থাৎ শব্দই হৈছে আকাশৰ বিশেষ গুণ। তৰ্কসংগ্ৰহকাৰ অন্নভট্টই আকাশৰ লক্ষণ কৰিছে—“শব্দগুণমাকাশম্ তচ্ছেকং বিভূ নিত্যং চ” —শব্দগুণযুক্ত পদাৰ্থৰ নামেই আকাশ। সেই আকাশ এক, বিভূ আৰু নিত্য। মহাকবি কালিদাসে আকাশে চৰাচৰ বিশ্ব ব্যাপি আছে বুলিয়েই নৈয়ায়িক-সম্মত আকাশৰ বিভূত্ব প্ৰতিপাদন কৰিছে।

তিনি

বৈশেষিক দৰ্শন : বৈশেষিক দৰ্শন মহৰ্ষি কণাদ-প্ৰণীত। কৃষকসকলে পথাৰত ধান দোৱাৰ সময়ত কিছু ধান থোকৰপৰা আপোনা-আপুনি তাত পৰে ; সেইবোৰ এটা এটাকৈ বুটলি তাৰে জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰাৰ কাৰণে মহৰ্ষিক কণাদ উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল। জীৱিকাৰ এনে কঠোৰ উপায়ক লক্ষ্য কৰি কোনো কোনো দাৰ্শনিকে তেওঁক কণভক্ষ বা কণভুক্ বুলি কটাক্ষ কৰিছিল। অকল জীৱিকানুসাৰেই বৈশেষিক দৰ্শনকাৰক কণাদ নামটো দিয়া হৈছিল। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম উলূক। তেওঁৰ এই নাম অনুসাৰে বৈশেষিকদৰ্শন কণাদ নাইবা ঔলূক্যদৰ্শন নামেও পৰিচিত। মহামতি মাধৱাচাৰ্য্যই তেওঁৰ সৰ্বদৰ্শনসংগ্ৰহ নামৰ দৰ্শন-গ্ৰন্থত বৈশেষিক-দৰ্শনক ঔলূক্যদৰ্শন বুলিয়েই অভিহিত কৰিছে।

বৈশেষিক দৰ্শন শ্ৰায়দৰ্শনতকৈও প্ৰাচীন। এই দৰ্শনত বিশেষ নামে এবিধ পদাৰ্থ সূচাকৰূপে প্ৰতিপাদিত হৈছে। আনবোৰ দৰ্শনত বিশেষ পদাৰ্থ স্বীকৃত হোৱা নাই। সেই কাৰণে এই দৰ্শনৰ নাম বৈশেষিক দৰ্শন।

শ্ৰায়দৰ্শনৰ দৰে বৈশেষিক দৰ্শনো সূত্ৰত লিখা। ইয়াৰ মুঠ সূত্ৰ সংখ্যা তিনি শ সত্তৰ। এই সূত্ৰসমূহ দহ অধ্যায়ত সমাপ্ত। প্ৰত্যেক অধ্যায় দুটা দুটা পৰিচ্ছেদত বিভক্ত। ইয়াৰো একোটা পৰিচ্ছেদৰ নাম এক আহ্নিক। আহ্নিক শব্দৰ অৰ্থ আগেয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। এই দৰ্শন প্ৰণয়নত মহৰ্ষিৰ মাথোন কুৰি দিন লাগিছিল। লঙ্কেশ্বৰ বাৰণেই বৈশেষিক দৰ্শনৰ প্ৰথম ভাষ্যকাৰ। বৈশেষিক দৰ্শনৰ পৰৱৰ্তী গ্ৰন্থকৰ্তাসকলৰ ভিতৰত আচাৰ্য্য প্ৰশস্তপাদেই সবাতকৈ জ্যেষ্ঠ। তেওঁৰ ৰচিত গ্ৰন্থৰ নাম ‘পদাৰ্থ-ধৰ্ম্ম-সংগ্ৰহ।’ এই গ্ৰন্থ মূলগ্ৰন্থৰ প্ৰকৃত ভাষ্যগ্ৰন্থ নহয়। ইয়াত

মূল গ্ৰন্থৰ অভিপ্ৰায় বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে—সেই কাৰণে এই গ্ৰন্থ তাৎপৰ্য্যমূলক। পদাৰ্থ-ধৰ্ম্ম-সংগ্ৰহ বৈশেষিক দৰ্শনৰ অতি প্ৰাচীন আৰু প্ৰামাণিক গ্ৰন্থ। উদযনাচাৰ্য্যৰ ‘কিৰণাবলী’ এই গ্ৰন্থৰ অতি প্ৰসিদ্ধ টীকা। পদাৰ্থ-ধৰ্ম্মসংগ্ৰহৰ ‘শ্ৰায়কন্দলী’ নামে শ্ৰীধৰাচাৰ্য্যৰ আন এটি প্ৰসিদ্ধ টীকা আছে। আকৌ ইয়াৰ ওপৰত লিখা বল্লাভাচাৰ্য্যৰ ‘শ্ৰায়লীলাৱতী’ টীকাও অতি সুপ্ৰসিদ্ধ। বিশ্বনাথ শ্ৰায়পঞ্চাননৰ ‘ভাষ্যপৰিচ্ছেদ’ এই দৰ্শনৰ অত্যন্ত লোকপ্ৰিয়, আধুনিক আৰু প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ।

শ্ৰায় আৰু বৈশেষিক দৰ্শন সম-গোত্ৰীয় বস্তু। এই উভয় দৰ্শনৰ মাজত বহু সিদ্ধান্তৰ মিল আছে, সেই কাৰণে ইয়াক সমান তত্ত্ব বোলা হয়। তত্ত্ব শব্দৰ অৰ্থ শাস্ত্ৰ। উভয় দৰ্শনৰ লক্ষ্যও একে। সাধাৰণ বিষয়বোৰৰ কথা বাদ দিলে, প্ৰধান

১ মহৰ্ষি কণাদৰ মতে বিশ্ব এটা স্বকীয়া পদাৰ্থ। মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত নিত্যদ্রব্যবোৰৰ ভিতৰত এটাক আনটোৰপৰা পৃথক কৰাৰ উপায়ক বিশেষ পদাৰ্থ বোলে। ঘটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থানুক পৰ্য্যন্ত অবয়ব থকা দ্ৰব্যসমূহৰ পৰস্পৰৰ ভেদ সিহঁতৰ অবয়বৰ দ্বাৰা প্ৰতিপন্ন কৰা যায়। প্ৰলয় কালতো অৱস্থান কৰা পৰমাণু প্ৰভৃতি নিত্যদ্রব্যসমূহৰ কোনো অবয়ব নাথাকে, তথাপি সিহঁতৰ মাজতো পৰস্পৰ ভেদ আছে। যদি সিহঁতৰ মাজত পৰস্পৰৰ ভেদ আছে তেন্তে সেই ভেদ প্ৰতিপন্ন কৰিব পৰা এটা ধৰ্ম্মও অৱশ্যে থাকিব। মাহৰ পৰমাণুৰ পৰা মৃগৰ পৰমাণু অৱশ্যে ভিন্ন। যদি সেই পৰমাণু দুটাক ভিন্ন বুলি স্বীকাৰ কৰা নহয় তেন্তে পুনৰ সৃষ্টিৰ সময়ত মাহৰ পৰমাণুৰপৰা মৃগৰ আবিৰ্ভাৱ নাইবা মৃগৰ পৰমাণুৰপৰা মাহৰ আবিৰ্ভাৱ অৱশ্যেই স্বীকাৰ্য্য হৈ পৰে। কিন্তু এনেকুৱা হোৱা কেতিয়াও দেখা নাযায়। গতিকে সিহঁতৰ পৰস্পৰৰ ভেদক-ধৰ্ম্ম এটা নিশ্চয় আছে। বিশেষ পদাৰ্থই সিহঁতৰ ভেদক। মৃগৰ পৰমাণুত যি বিশেষ পদাৰ্থ আছে মাহৰ পৰমাণুত সি নাই। আকৌ মাহৰ পৰমাণুত যি বিশেষ পদাৰ্থ আছে মৃগৰ পৰমাণুত সেই বিশেষ পদাৰ্থ নাই। এইদৰে বিশেষ পদাৰ্থৰ কাৰণে মাহৰ পৰমাণুৰপৰা মৃগৰ পৰমাণু পৃথক।

বিষয়বোৰত উভয় দৰ্শনৰ একমত। বৈশেষিক দৰ্শন বহিৰ্জগতৰ বিস্তৃত বিশ্লেষণত ব্যাপ্ত, শ্ৰায়দৰ্শন অন্তৰ্জগৎ আৰু জ্ঞানমार्গৰ বিচাৰ প্ৰণালীৰে পৰিসমাপ্ত। গতিকে বৈশেষিক দৰ্শনৰ যি ন্যূনতা আছিল শ্ৰায়দৰ্শনত তাৰ পৰিপূৰ্ণতা ঘটিছে।

ঈশ্বৰ আৰু মুক্তি সম্বন্ধে বৈশেষিক দৰ্শনৰ মত শ্ৰায়দৰ্শনৰ লগত একে। বৈশেষিক দৰ্শনতো শ্ৰায়দৰ্শনৰ দৰে অবিচ্ছিন্ন বা মিথ্যাজ্ঞানেই সকলো প্ৰকাৰ ছঃখৰ কাৰণ বুলি স্থিৰ কৰা হৈছে। ছঃখৰ মূলোচ্ছেদ বা নিঃশেষ নিবৃত্তিয়েই নিঃশ্ৰেয়স বা অপৰ্বৰ্গ লাভৰ উপায়। এই উপায় লাভ কৰিবলৈ তত্ত্বজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন। মিথ্যাজ্ঞানৰ বিৰোধী জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বোলে। এই সম্বন্ধে উভয় দৰ্শনৰ মত এক। অৱশ্যে শ্ৰায়দৰ্শনে যোল্লটা পদাৰ্থৰ তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তিৰ কাৰণ বুলি নিৰ্দেশ কৰে, কিন্তু বৈশেষিক দৰ্শনৰ মতে ছটা পদাৰ্থৰ তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয়। কণাদে কয়—“ধৰ্ম্মবিশেষ-প্ৰসূতাদ্ দ্ৰব্য-গুণ-কৰ্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদাৰ্থানাং সাধৰ্ম্ম্য-বৈধৰ্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাং নিঃশ্ৰেয়সাধিগমঃ।” ১।১।৪

অৰ্থাৎ দ্ৰব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ আৰু সমবায় এই ছটা পদাৰ্থৰ সাধৰ্ম্ম্য আৰু বৈধৰ্ম্ম্য বিচাৰৰ দ্বাৰা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞানৰ উদয়তে মুক্তি লাভ হয়।

নিষ্কাম কৰ্ম্মৰে উপাৰ্জ্জিত ধৰ্ম্মৰপৰাই দ্ৰব্য গুণ কৰ্ম্ম সামান্য, বিশেষ আৰু সমবায় এই ছটা পদাৰ্থৰ সাধৰ্ম্ম্য আৰু বৈধৰ্ম্ম্য অৰ্থাৎ কোন ধৰ্ম্ম কোন পদাৰ্থৰ সমান ধৰ্ম্ম আৰু কোন ধৰ্ম্মই বা কোন কোন পদাৰ্থৰ বিপৰীত ধৰ্ম্ম এই তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান লাভ হলে নিঃশ্ৰেয়স বা নিবৰচ্ছিন্ন কল্যাণ অৰ্থাৎ মুক্তি লাভ হয়। কণাদে কয়—“যতোহভ্যুদয়নিঃশ্ৰেয়সসিদ্ধিঃ স ধৰ্ম্মঃ” অৰ্থাৎ ধৰ্ম্মৰ-পৰাই তত্ত্বজ্ঞান ওপজ্ছে। তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তিৰ চৰম উপায়। ছবিধ কৰ্ম্মৰপৰাই ধৰ্ম্মৰ উৎপত্তি হয়। সেই কৰ্ম্ম ছবিধ—সকাম কৰ্ম্ম আৰু নিষ্কাম কৰ্ম্ম। নিষ্কাম কৰ্ম্মৰ প্ৰতিয়ে বৈশেষিক আচাৰ্য্য-

সকলে বিশেষ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে; কিয়নো নিকাম কৰ্মৰপৰাই সৰ্বশুদ্ধি হয়, সৰ্বশুদ্ধি হলে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয়, তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে মিথ্যাজ্ঞান নাশ হয় আৰু মিথ্যাজ্ঞান দূৰ হলেই নিবৰচ্ছিন্ন কলাগ উপস্থিত হয়; এই নিবৰচ্ছিন্ন কলাগেই মুক্তি।

গতিকে তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ কাৰণ হলেও নিকাম কৰ্মই যে ইয়াৰ মূলত তাক সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি। এই নিকাম কৰ্মৰে উপাৰ্জিত ধৰ্মৰপৰাই দ্ৰব্য, গুণ, সামান্য আদি ছটা পদাৰ্থৰ উৎপত্তি হয়। গতিকে পদাৰ্থ-তত্ত্ব মুক্তিৰ সাক্ষাৎ কাৰণ নহলেও পৰম্পৰা কাৰণ হিছাপে পৰিগণিত।

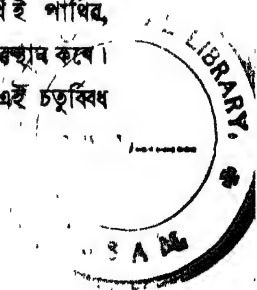
অমৰ কবি কালিদাসে শ্ৰায়দৰ্শনৰ দৰে বৈশেষিক দৰ্শনৰো বিস্তৃত উল্লেখ কৰা নাই, মাত্ৰ তেওঁৰ মহাকাব্য কুমাৰসম্ভৱৰ দ্বিতীয় সৰ্গত ব্ৰহ্মস্তুতি প্ৰসঙ্গত কৈছে:

দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুগুৰ্বকঃ।

ব্যক্তো ব্যক্তেতবশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিয়ু॥^১

অৰ্থাৎ হে ভগৱান! তুমি ইচ্ছানুসাৰে জলৰ নিচিনা দ্ৰৱীভূত আৰু তুমিয়েই সংযোগবশতঃ পৰ্বতৰ দৰে কঠিন, তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি লঘু আৰু তুমি গুৰু, তুমি ব্যক্ত, তুমিয়েই অব্যক্ত। এইভাৱে তুমি ইচ্ছানুসাৰে গৰিমা-অগিমাৰি স্বকীয় বিভূতিত বিৰাজমান হৈ থাক। যেতিয়া যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰা অৰ্থাৎ তুমি ইচ্ছানুসাৰেই মূৰ্ত্তি গ্ৰহণ কৰিব পাৰা।

পূৰ্বৰ উল্লিখিত শ্লোকৰ “দ্রবঃ সংঘাত-কঠিনঃ” ইত্যাদিৰ দ্বাৰা বৈশেষিক দৰ্শনৰ পৰমাণুকাৰণবাদৰ উল্লেখ কৰিছে। বৈশেষিক দৰ্শনৰ মতে মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত জাগতিক সমস্ত পদাৰ্থই পাণ্ডিৱ, জলীয়, তেজস্ আৰু বায়ৱীয়—এই চাৰিবিধ পৰমাণুত অৱস্থান কৰে। পুনৰ জগৎ সৃষ্টিৰ মূলতো এই চাৰিবিধ পৰমাণুৱেই। এই চতুৰ্বিধ

পৰমাণুৱেই জগৎসৃষ্টিৰ আদি বা মূল কাৰণ। পৰমাণুৰ কোনো কাৰণ নাই অৰ্থাৎ পৰমাণু কাৰো কাৰ্য্য বা কাৰোপৰা উৎপন্ন নহয়। পৰমাণুৰ কাৰণ স্বীকাৰ কৰিলে তাবো আন কাৰণ স্বীকাৰ কৰিব লগীয়া হয়। এইদৰে কাৰণৰ পিচত কাৰণ অন্বেষণ কৰিলে কাৰণৰ সমাপ্তি নহয়। কাৰণৰ কাৰণ অন্বেষণ কৰিলে অনন্তৰূপ দোষ বা বিভ্রামৰ আজৰি নোহোৱা হয়। বৈশেষিক আচাৰ্য্যসকলৰ মতে পৰমাণুৱেই জগৎসৃষ্টিৰ আদি কাৰণ। পৰমাণু সংপদাৰ্থ হলেও ঘট-পটৰ নিচিনা সি প্ৰত্যক্ষ গোচৰ বা তাক চকুৰে দেখা পোৱা নাযায়। কোনো বস্তু প্ৰত্যক্ষ হব লাগিলে তাৰ ছটা গুণ থকাৰ আৱশ্যক, এটা তাৰ মহত্ব, আনটো তাৰ ৰূপ অৰ্থাৎ যাৰ মহত্ব আৰু ৰূপ আছে তাকেই প্ৰত্যক্ষ কৰা সম্ভৱ। যিহেতু পৰমাণুত প্ৰত্যক্ষজনক গুণ ছটাৰ অভাৱ সেই কাৰণে পৰমাণু আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয়। এই চতুৰ্বিধ পৰমাণুৰ পৰস্পৰ সংমিশ্ৰণত দ্ব্যণুকাদিক্ৰমে বিশ্ব-সংসাৰৰ সৃষ্টি হয়। ছটা পৰমাণুৰ সংযোগত যি দ্ৰব্য উৎপন্ন হয় তাৰ নাম দ্ব্যণুক। জীৱৰ ধৰ্ম্ম আৰু অধৰ্ম্মজনিত প্ৰাক্তন অদৃষ্টৰ প্ৰেৰণাত সৰ্ব্বপ্ৰথম বায়বীয় পৰমাণুত ক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। তাৰ ফলত আন আন পৰমাণুৰো বিকোভ আৰম্ভ হয় আৰু এটা পৰমাণু আন এটা পৰমাণুৰ লগত লগ লাগি এটা দ্ব্যণুক উৎপন্ন কৰে। সেই উৎপন্ন দ্ব্যণুকসমূহৰ মাজত পুনঃ বিকোভ আৰম্ভ হয় আৰু ছটা ছটা দ্ব্যণুক লগলাগি একোটা ত্ৰাসৰেণুৰ সৃষ্টি কৰে। এই ত্ৰাসৰেণুৱেই সমস্ত স্থূল জগতৰ আদি কাৰণ। ইয়ে বৈশেষিক দৰ্শনৰ পৰমাণুকাৰণবাদ।

কবিয়ে ওপৰত উল্লেখ কৰা শ্লোকৰে বৈশেষিকাচাৰ্য্যসকলৰ পৰমাণুকাৰণবাদক স্মৰণ কৰি ব্ৰহ্মাৰ প্ৰতি স্তুতি জনাইছে।

চাৰি

মীমাংসা-দৰ্শন :

মহৰ্ষি জৈমিনি মীমাংসা-দৰ্শনৰ আদি প্ৰণেতা। মীমাংসা-দৰ্শন বুলিলে আমি সাধাৰণতে জৈমিনি প্ৰণীত পূৰ্ব-মীমাংসাকেই বুজোঁ ; কিন্তু মীমাংসা-দৰ্শন পূৰ্ব-আৰু উত্তৰ-মীমাংসা এই দুই ভাগত বিভক্ত। জৈমিনি ৰচিত ভাগৰ নাম পূৰ্ব-মীমাংসা আৰু বেদব্যাস ৰচিত ভাগৰ নাম উত্তৰ-মীমাংসা বা বেদান্ত। আমি ইতিপূৰ্বেই উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে মন্ত্ৰ আৰু ব্ৰাহ্মণৰ সন্মিলিত নাম বেদ। বেদ ভাৰতৰ প্ৰাচীন আৰু পৱিত্ৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ, এই মহান জ্ঞান-ভাণ্ডাৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথম ভাগত বিধেয় কৰ্ম আৰু উপাসনাৰ উপযোগী স্তুতি-প্ৰাৰ্থনায়ুক্ত মন্ত্ৰভাগ আৰু শেষ ভাগৰ নাম বেদান্ত, তাত অকল জ্ঞান চৰ্চ্চাৰ বিধান কৰা হৈছে। এই কাৰণে বেদৰ পূৰ্বভাগক প্ৰাধান্য দিয়া শাস্ত্ৰক পূৰ্ব-মীমাংসা আৰু শেষভাগৰ মহত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰা শাস্ত্ৰক উত্তৰ-মীমাংসা বোলা হয়। বেদৰ শেষ বহুত উত্তৰ-মীমাংসাত প্ৰতিপাদন কৰা হৈছে ; সেই কাৰণে ই বেদান্ত নামে পৰিচিত। পূৰ্ব-মীমাংসাত বিধি, মন্ত্ৰ, নামধেয়, নিবেশ আৰু অৰ্থবাদ ভেদে বেদক পাঁচ প্ৰকাৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। উত্তৰ-মীমাংসাক কৰ্ম, উপাসনা আৰু জ্ঞানকাণ্ড ভেদে তিনি প্ৰকাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰা হৈছে।

বেদৰ কৰ্মকাণ্ড অংশ মীমাংসা-দৰ্শনৰ মূল উপজীব্য আৰু জ্ঞানকাণ্ড অংশ বেদান্ত-দৰ্শনৰ মূল আধাৰ। বেদৰ কৰ্মকাণ্ড আৰু সংহিতা ভাগৰ তাৎপৰ্য্য আলোচনা মীমাংসা-দৰ্শনত বিশদ-

ভাৱে আলোচিত হৈছে। বস্তুতঃ বেদাৰ্থ নিৰ্ণয়ৰ চেষ্টা আৰু বেদৰ প্ৰামাণ্য প্ৰতিষ্ঠাই এই দৰ্শনৰ অগ্ৰতম উদ্দেশ্য। আন কথাবে কবলৈ গলে বৈদিক ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ ওপৰতে এই দৰ্শন প্ৰতিষ্ঠিত। মীমাংসাকাৰ্য্যসকলৰ মতে ক্ৰিয়া অৰ্থাৎ যজ্ঞ প্ৰভৃতি কৰ্ম প্ৰতিপাদনতেই বেদৰ অভিপ্ৰায় সমাপ্ত। বেদ-বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানেই যথার্থ ধৰ্ম্ম। মীমাংসা শাস্ত্ৰ ধৰ্ম্মৰ ব্যাখ্যাৰে পৰিপূৰ্ণ। মীমাংসকসকলে ধৰ্ম্মৰ স্বৰূপ নিৰ্দেশ কৰিছে “চোদনালক্ষণোহর্থো ধৰ্মঃ।” চোদনাৰ অৰ্থ হ’ল ক্ৰিয়া প্ৰবৰ্ত্তক বাক্য-বিশেষ। সেই বাক্য হ’ল বিধিকপ। বিধিৰ দ্বাৰা বেদ-বিহিত ক্ৰিয়া-কলাপকে বুজায়। তেওঁলোকৰ মতে অজুৰ্ঠেয় কৰ্ম্ম, ভ্ৰবা, দেৱতা আৰু মন্ত্ৰ সাপেক্ষ হলেও, কৰ্ম্মই প্ৰধান। দেৱতা কৰ্ম্মৰ গোণ অঙ্গ মাথোন। মীমাংসকসকলে আন সম্প্ৰদায়ৰ দৰে দেৱতাক প্ৰাধান্য নিদি মন্ত্ৰ-শক্তিতে আত্ম-নিবেদন কৰিছে। গতিকে মীমাংসকসকলে ঈশ্বৰ বা ব্ৰহ্ম স্বীকাৰ নকৰে আৰু মুক্তিলাভৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আৱশ্যকতাও বোধ নকৰে। তেওঁলোকৰ মতে কৰ্ম্মই জীৱৰ ভোগ আৰু মোক্ষৰ উপায়। জীৱসমূহে বেদ-বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ কৰিলে অভীষ্ট ফল লাভ কৰিব পাৰে। কৰ্ম্মই জীৱৰ ইহকাল আৰু পৰকালৰ পৰম বন্ধু। কৰ্ম্মৰ ওপৰত আন কোনো বস্তু নাই। মীমাংসা-দৰ্শনে কৰ্ম্মৰ ওপৰত যথাসৰ্ব্বশ্ব নিৰ্ভৰ কৰাৰ কাৰণে এই দৰ্শন কৰ্ম্ম-মীমাংসা নামেও পৰিচিত।

মীমাংসা-দৰ্শন দ্বাদশ অধ্যায়ত বিভক্ত। প্ৰত্যেক অধ্যায়েত বহু পাদ আছে আৰু প্ৰত্যেক পাদেই বহু শ্লোকেৰে ভৰপূৰ। মীমাংসা-দৰ্শন দুই হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিশটা শ্লোকেৰে গ্ৰথিত আৰু বাঠি পাদত পৰিসমাপ্ত।

মহামতি শব্দৰ স্বামীৰ মীমাংসা-দৰ্শনৰ ভাষ্য অতি প্ৰামাণিক গ্ৰন্থ হিছাপে আজিও সুধী সমাজত সুপৰিচিত। ইয়াৰ পিচত ভট্ট কুমাৰিলে মীমাংসা-দৰ্শনৰ দুখন ব্যাখ্যা গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰে।

এই গ্ৰন্থদ্বয়ৰ নাম যথাক্ৰমে—বাৰ্ত্তিক আৰু টপ্টীকা। বাৰ্ত্তিক গ্ৰন্থ পুনৰ দুই ভাগত বিভক্ত—তত্ত্ববাৰ্ত্তিক আৰু শ্লোকবাৰ্ত্তিক। মীমাংসা-দৰ্শনৰ আন গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত মাধৱাচাৰ্য্যৰ ‘শ্রায়মালা-বিস্তৰ’ অতি উপাদেয়। পাৰ্থসৰথি মিশ্ৰৰ ‘শাস্ত্ৰদীপিকা’ আৰু ‘শ্রায়বত্তমালা’ মীমাংসা-দৰ্শনৰ অতি প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ। আপোদেৱৰ ‘শ্রায়প্ৰকাশ’ আৰু লোণাক্ষিভাস্কৰ ৰচিত ‘অৰ্থসংগ্ৰহ’ মীমাংসা-দৰ্শনৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ।

মীমাংসা-দৰ্শনৰ তত্ত্ব মহাকবি কালিদাসে নিম্নোক্তত শ্লোকৰ মাজেদি প্ৰকাশ কৰিছে:

উদ্‌ঘাতঃ প্ৰণৱো যাসাং শ্রায়ৈজ্জিভিকদীৰণম্।

কৰ্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বৰ্গস্তাসাং স্বং প্ৰভৱো গিবাম্॥^১

অৰ্থাৎ—বেদৰূপ যি বাক্যবাণিৰ আৰম্ভ ওঙ্কাৰ, উদাস্ত-অনুদাস্ত, স্বৰিত প্ৰভৃতি ত্ৰিবিধ স্বৰেৰে যাৰ (বাক্যবাণিৰ) উচ্চাৰণ হয়, যি বাক্যাবলীৰ প্ৰতিপাত্ত বিষয় যজ্ঞ আৰু যি যজ্ঞানুষ্ঠানৰ ফল স্বৰ্গ, তুমিয়েই সেই বাক্যাবলীৰ উৎপাদক বা প্ৰযোজক অৰ্থাৎ সৰ্ব্বমূল বেদ তোমাৰপৰাই উৎপন্ন হৈছে।

কালিদাসে এই শ্লোকেৰে মীমাংসা-দৰ্শনৰ প্ৰধান প্ৰতিপাত্ত বিষয়ৰ উল্লেখ কৰিছে। মীমাংসকসকলৰ মতে বৈদিক ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ দ্বাৰায় জীৱই স্বৰ্গ লাভ কৰিব পাৰে। কৰ্মই মুক্তিৰ একমাত্ৰ উপায়। তেওঁলোকে কয় যে কৰ্মাধিকাৰী আত্মা দেহৰ-পৰা পৃথক। এই আত্মা নিত্য, চৈতন্যযুক্ত আৰু প্ৰতি দেহে ভিন্ন। প্ৰত্যেক আত্মাই নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে সুখ বা দুঃখ ভোগ কৰে আৰু ভোগৰ নিবৃত্তি নোহোৱালৈ আত্মাই পুনঃ পুনঃ শৰীৰ ধাৰণ কৰে। জীৱ মাত্ৰেই সুখ অভিলাষ কৰে। মীমাংসকৰ মতে সেই অভিলষিত সুখ স্বৰ্গ নামে বিখ্যাত। স্বৰ্গ সুখেই পৰম উৎকৃষ্ট সুখ। এই সুখ লাভেই জীৱৰ চৰম আৰু পৰম লক্ষ্য।

এই মুখৰ নামেই মোক্ষ। মীমাংসা-দৰ্শনৰ মতে স্বৰ্গ লাভেই মোক্ষ নাইবা পৰম পুৰুষাৰ্থ। মোক্ষৰ বাহিৰে জীৱৰ আন একো প্ৰাৰ্থনীয় নাই। মোক্ষ লাভৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে বেদবিহিত কৰ্মানুষ্ঠান।

পাঁচ

সাংখ্যদৰ্শন :

মহৰ্ষি কপিল সাংখ্যদৰ্শনৰ প্ৰথম আচাৰ্য্য। সংখ্যা শব্দৰ অৰ্থ সমাক্ খানম্ অৰ্থাৎ সমাক্জ্ঞান। মহৰ্ষিৰ দৰ্শনত সমাক্ বা স্বৰূপজ্ঞানৰ উপদেশ দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁৰ দৰ্শনক সাংখ্য-দৰ্শন বোলা হয়। তেওঁৰ ৰচিত 'সাংখ্য-দৰ্শন' 'তত্ত্ব-সমাস' নামে প্ৰসিদ্ধ। ই অতি সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত গ্ৰন্থৰ বহু বিস্তৃত ব্যাখ্যা-গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা হৈছিল, গতিকে সাংখ্য-দৰ্শন সাংখ্য-প্ৰবচন নামেও জনাজাত। বিজ্ঞানভিক্ষুৰ মতে বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত সাংখ্য দৰ্শনো কপিল প্ৰণীত। কপিলৰ সাংখ্য-দৰ্শনৰ বিজ্ঞানভিক্ষুৱে সাংখ্য-প্ৰবচন নামে ভাষ্য ৰচনা কৰে। বিজ্ঞানভিক্ষুৱে 'সাংখ্যসাৰ' নামে এই দৰ্শনৰ আন এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে।

অনিৰুদ্ধভট্টই সাংখ্যবৃত্তি নামে সাংখ্যদৰ্শনৰ আন এখন টীকা গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে।

মহৰ্ষি কপিলৰ শিষ্য আম্ৰি আৰু আম্ৰিৰ শিষ্য পঞ্চশিখাচাৰ্য্য। মহামুনি পঞ্চশিখে সৰ্ব্বপ্ৰথমে সাংখ্য আৰু যোগবিজ্ঞা ঋষি-সমাজত প্ৰচাৰ কৰে। পঞ্চশিখাচাৰ্য্যৰ সাংখ্য-দৰ্শন 'যষ্টীতত্ত্ব' নামে লোক-সমাজত সমাদৃত। পঞ্চশিখাচাৰ্য্যৰ কোনো গ্ৰন্থ এতিয়া পোৱা নাযায়। যোগভাষ্যকাৰে নিজৰ মত সমৰ্থন কৰিবলৈ পঞ্চশিখাচাৰ্য্যৰ বহু উক্তি উদ্ধৃত কৰিছে।

পঞ্চশিখৰ পিচত মুনিপ্ৰবৰ ঈশ্বৰকৃষ্ণই এই দৰ্শনৰ সুপ্ৰসিদ্ধ সাংখ্য-কাৰিকা গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। বৰ্তমান প্ৰচলিত সাংখ্য-কাৰিকাত মাত্ৰ বাসন্তৰটা কাৰিকা পোৱা যায়। এই কাৰিকাৰ ওপৰত মাটৰ বৃত্তি, গোড়পাদ ভাণ্ড, মহামতি বাচস্পতি মিশ্ৰৰ তত্ত্ব-কৌমুদী টীকা আৰু অজ্ঞাতনামা আচাৰ্য্যৰ যুক্তিদীপিকা অত্যন্ত প্ৰামাণিক আৰু সুপ্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ। কিছুমান পণ্ডিতে কয়, তত্ত্ব-কৌমুদীত উল্লিখিত সাংখ্য-কাৰিকাৰ ‘ৰাজবাৰ্ত্তিক’ নামৰ টীকা যুক্তিদীপিকাৰ বাহিৰে আন স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থ নহয়।

সাংখ্য-দৰ্শন দুঃখবাদেৰে আৰম্ভ আৰু দুঃখৰ সমূল উচ্ছেদ সাধনতে পৰিসমাপ্ত। সেইকাৰণে সাংখ্য-শাস্ত্ৰক চিকিৎসা-শাস্ত্ৰৰ দৰে চতুৰ্বাহ বোলা হয়। বাহ শব্দৰ অৰ্থ সমূহ। ৰোগ, ৰোগৰ কাৰণ, আৰোগ্য আৰু চিকিৎসক—এই চাৰিটাৰ সমূহেই চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ প্ৰধান প্ৰতিপাত্ত বিষয়; সেইদৰে দুঃখ, দুঃখৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ, দুঃখ নিবাৰণ আৰু দুঃখ নিবাৰণৰ উপায়—এই চাৰিটাৰ সন্নিবেশেই সাংখ্য-শাস্ত্ৰৰ প্ৰধান আলোচ্য বিষয়।

এই দৃশ্যমান জগত তিনিপ্ৰকাৰ দুঃখেৰে ভৰপূৰ। সেই তিনি প্ৰকাৰ দুঃখ হ’ল—(১) আধ্যাত্মিক অৰ্থাৎ শৰীৰক আশ্ৰয় কৰি যি দুঃখ উৎপন্ন হয়; (২) আধিভৌতিক অৰ্থাৎ মানুহ, পশু, পক্ষী আদিৰ পৰা যি দুঃখ পোৱা যায় আৰু (৩) আধিদৈৱিক অৰ্থাৎ দেৱতা, ভূত, প্ৰেত আদিৰ পৰা যি দুঃখ ভোগ কৰিব লগা হয়। এই দুঃখত্ৰয়ৰ সমূলি নিবৃত্তি বা উচ্ছেদসাধনেই হ’ল পৰমপুৰুষাৰ্থ। পৰমপুৰুষাৰ্থ বা মোক্ষ নাইবা মুক্তি সমানার্থক।

সাংখ্যাচাৰ্য্যসকলৰ মতে মুক্তিলাভৰ উপায় বিবেকজ্ঞান। আত্মা আৰু অনাত্মাৰ পৃথক জ্ঞানেই বিবেকজ্ঞান। আত্মা শব্দৰ দ্বাৰা পুৰুষ আৰু অনাত্মা শব্দৰ দ্বাৰা পুৰুষ ভিন্ন প্ৰকৃতি আৰু তাৰ কাৰ্য্য বুদ্ধি প্ৰভৃতিকে বুজায়। গতিকে বিবেকজ্ঞানৰ অৰ্থ হ’ল আত্মা বা পুৰুষক, অনাত্মা বা প্ৰকৃতি আৰু তাৰ কাৰ্য্য বুদ্ধি

প্ৰভৃতিৰপৰা পৃথকভাৱে জনা বা প্ৰত্যক্ষ কৰা। সাংখ্য-শাস্ত্ৰত প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ এই দুটা পদাৰ্থই প্ৰধানভাৱে প্ৰতিপাদিত হৈছে। সেই কাৰণে সাংখ্য দ্বৈতবাদ নামেও পৰিচিত। গতিকে সাংখ্যাচাৰ্য্যসকলৰ মতে বিবেকজ্ঞানেই একমাত্ৰ লক্ষ্য।

বস্তুতঃ সাংখ্য-শাস্ত্ৰত পঁচিশটা তত্ত্ব বা পদাৰ্থ স্বীকৃত হৈছে। সংক্ষেপভাৱে এই পদাৰ্থসমূহ চাৰিভাগত বিভক্ত, যেনে-- প্ৰকৃতি, বিকৃতি, প্ৰকৃতি-বিকৃতি আৰু অনুভৱৰূপ অৰ্থাৎ যাক প্ৰকৃতি নাইবা বিকৃতি কোনোৰূপেই আখ্যা দিব নোৱাৰি।

সাংখ্যৰ তত্ত্বসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম তত্ত্ব প্ৰকৃতি। প্ৰকৃতি শব্দৰ মুখ্য অৰ্থ উপাদান কাৰণ। বিকৃতি শব্দৰ অৰ্থ কাৰ্য্য। প্ৰকৃতি হ'ল বিশ্বসৃষ্টিৰ আদি কাৰণ বা জডজগতৰ বীজ। সেই কাৰণে ইয়াক মূল-প্ৰকৃতি বোলা হয়। এই মূল-প্ৰকৃতিৰ নাম প্ৰধান। প্ৰকৃতি বা প্ৰধান কাৰো বিকৃতি বা কাৰ্য্য নহয়। প্ৰকৃতিৰ কাৰণ স্বীকাৰ কৰিলে অনৱস্থা দোষ হয়। মূল কাৰণ সৃষ্ট বস্তু হব নোৱাৰে; ই স্বতঃসিদ্ধ, সেই কাৰণে প্ৰকৃতি অনাদি অৰ্থাৎ উৎপত্তি ৰহিত।

প্ৰকৃতি জড় পদাৰ্থ কিন্তু নিত্য। সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম এই তিনিটা প্ৰকৃতিৰ উপাদান। সাধাৰণতে এই তিনিটাক গুণ বোলা হয়; কিন্তু পদাৰ্থমাত্ৰেই কিবা নহয় কিবা এটা দ্ৰব্যক আশ্ৰয় নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে, গতিকে সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম এই তিনিটা গুণে আশ্ৰয় কৰিব পৰা কিবা এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন। তেনেকুৱা কিবা দ্ৰব্য থকা সম্ভৱপৰ নহয় নাইবা এই গুণত্ৰয়ে আন দ্ৰব্যক আশ্ৰয় কৰিব লগীয়া হলে সাংখ্য পৰিকল্পিত প্ৰকৃতিৰ অস্তিত্বই ধ্বংস হব লগা হয়, সেই কাৰণে সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম নিজে স্বয়ং দ্ৰব্য হৈও বিশেষ অৰ্থত হে গুণ হিছাপে ব্যৱহৃত হৈছে। গতিকে প্ৰকৃতি সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম গুণৰ সমাহাৰৰূপেই ব্যৱহৃত হৈছে।

সত্ত্বগুণৰ অৰ্থ সুখ, ৰজোগুণৰ অৰ্থ দুঃখ আৰু তমোগুণৰ অৰ্থ

মোহ। প্ৰকৃতিক জড়জগতৰ মূল বোলা হৈছে আৰু প্ৰকৃতিৰ এই তিনিটা গুণ স্বীকাৰ কৰাৰ মূল কথা এই যে জগতৰ যি কোনো স্থল পদাৰ্থৰপৰা আবদ্ধ কৰি প্ৰকৃতি পৰ্য্যন্ত সকলো পদাৰ্থই সুখ, দুঃখ আৰু মোহেৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থকা দেখা যায় অৰ্থাৎ এই সকলোবোৰ পদাৰ্থই সুখ, দুঃখ নাইবা মোহৰ জনক বা কাৰণ। উদাহৰণ-স্বৰূপে, এজনী যুৱতীৰ শৰীৰ নিজৰ স্বামীৰ প্ৰতি সুখৰ কাৰণ, সপত্নীৰ প্ৰতি দুঃখৰ কাৰণ আৰু কামনাবিলাসী কামাতুৰৰ প্ৰতি মোহৰ কাৰণ। এক যুৱতী-শৰীৰেই তিনিজন মানুহৰ অন্তৰত তিনি প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে। যুৱতীৰ অন্তৰৰ সত্ত্বগুণে স্বামীৰ অন্তৰৰ সত্ত্বগুণৰ উদ্বেক কৰাত স্বামীৰ প্ৰতি যুৱতীৰ শৰীৰ সুখৰ কাৰণ হৈছে। সেইদৰে যুৱতীৰ অন্তৰৰ ৰজোগুণে সপত্নীৰ ৰজোগুণৰ উদ্বেক কৰাত সপত্নীৰ প্ৰতি সেই শৰীৰ দুঃখৰ কাৰণ হৈছে। আকৌ যুৱতীৰ অন্তৰৰ মোহগুণে কামাতুৰৰ অন্তৰৰ মোহগুণ জাগৃত কৰাত সেই শৰীৰ কামাতুৰৰ প্ৰতি মোহৰ কাৰণ হৈছে। যিজনৰ প্ৰতি যি গুণৰ প্ৰাধান্য হৈছে সেইজনৰ প্ৰতি তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াই দেখা দিছে, গতিকে বুজা যায় জাগতিক পদাৰ্থ-মাত্ৰেই ত্ৰিগুণাত্মক।

সাংখ্য-শাস্ত্ৰৰ নিয়মানুসাৰে যি গুণ বা ধৰ্ম্ম কাৰ্য্যত দেখা যায় সেই গুণ বা ধৰ্ম্ম কাৰণত অব্যক্ত বা অপ্ৰকাশ্য ভাৱে বৰ্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ সাংখ্যবাদীসকলৰ কাৰ্য্য আৰু কাৰণ অভিন্ন অৰ্থাৎ এক। কাৰ্য্য কাৰণৰ ব্যক্তৰূপ বা প্ৰকাশ অৱস্থা মাথোন। ঘট তৈয়াৰ হোৱাৰ আগেয়ে ঘটৰ ৰূপ মূৰ্ত্তিকাত অব্যক্ত বা অপ্ৰকাশ্যভাৱে থাকে আৰু কাৰণ সামগ্ৰীৰ সহায়ত মূৰ্ত্তিকাৰ মাজত অপ্ৰকাশিত-ভাৱে লুকাই থকা ঘটটোৰ ব্যক্তৰূপ মাত্ৰ দিয়া হয়। সাংখ্যৰ এই সিদ্ধান্তৰ নাম সংকাৰ্য্যবাদ, সেই কাৰণে সাংখ্যবাদীসকল সংকাৰ্য্যবাদী নামেও প্ৰসিদ্ধ। এই সংকাৰ্য্যবাদৰ বলতেই প্ৰকৃতিক ত্ৰিগুণাত্মক বোলা হৈছে।

প্ৰকৃতি নিত্য পৰিণামশীলা বা পৰিৱৰ্ত্তনশীলা। প্ৰকৃতি ক্ষণ-কালো পৰিৱৰ্ত্তিত নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে, “নাপৰিণম্য ক্ষণমপ্যৱতিষ্ঠতে।” সেই কাৰণে সাংখ্য পৰিণামযুক্ত বা বিকাৰ-যুক্ত। প্ৰকৃতিৰ প্ৰথম পৰিণাম মহত্ত্ব, দ্বিতীয় পৰিণাম অহত্ত্ব, তৃতীয় পৰিণাম ইন্দ্ৰিয় আৰু তন্মাত্ৰ; চতুৰ্থ পৰিণাম জগৎ। সাংখ্যকাৰিকাত কৈছে :

মূলপ্ৰকৃতিৰবিকৃতিৰ্হদাছাঃ প্ৰকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকল্প বিকাৰো ন প্ৰকৃতিৰ্ন বিকৃতিঃ পুৰুষঃ ॥^১

সাংখ্যদৰ্শনত বিশ্বসৃষ্টিৰ মূল প্ৰকৃতি। মহত্ত্ব আৰু পঞ্চ-তন্মাত্ৰ^২ প্ৰকৃতি-বিকৃতি। পঞ্চমহাভূত^৩, একাদশ ইন্দ্ৰিয়^৪—এই ষোল্লটা বিকাৰ। আৰু পুৰুষ প্ৰকৃতিও নহয় বিকৃতিও নহয়, প্ৰকৃতি-বিকৃতিশূন্য অৰ্থাৎ উভয় ৰূপ বিৱৰ্জিত। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকেই সৃষ্টি-নিৰ্ব্বাহ আৰু, ভোগ আৰু অপৱৰ্গৰ কাৰণ বুলি নিৰ্দেশ কৰা হৈছে। প্ৰকৃতিৰ পৰিণামশীল ধৰ্ম্মৰ কাৰণে সাংখ্যবাদ পৰিণামবাদৰূপেও পৰিচিত। পুৰুষ, আত্মা বা পৰমাত্মা হিছাপে খ্যাত। পুৰুষ অমুভয়ৰূপ অৰ্থাৎ পুৰুষ কোনো পদাৰ্থৰ প্ৰতি কাৰণো নহয় অথবা কোনো পদাৰ্থৰ কাৰ্য্যও নহয়, সেই কাৰণে কাৰণ-কাৰ্য্য বা প্ৰকৃতি-বিকৃতি উভয় ৰূপ বিৱৰ্জিত। পুৰুষ নিগুৰ্ণ, নিষ্ক্ৰিয়, উদাসীন আৰু চিৎস্বৰূপ “সাক্ষী চেতা কেৱলো নিগুৰ্ণশচ”। “অসঙ্গোহয়ং পুৰুষঃ” অৰ্থাৎ পুৰুষৰ কাৰো সৈতে সম্বন্ধ নাই। পুৰুষ অকৰ্ত্তা। যি কৰ্ত্তা সিয়ে ভোক্তা। যিহেতু পুৰুষ কৰ্ত্তা নহয় সেই কাৰণে পুৰুষক ভোক্তাও বোলা উচিত নহয়। সাংখ্য-শাস্ত্ৰত পুৰুষৰ যি ভোগৰ কথা কোৱা হয় সেইটো

১ সাংখ্যকাৰিকা ৩

২ পঞ্চতন্মাত্ৰ—শব্দ, স্পৰ্শ, গন্ধ, ৰূপ, বস

৩ পঞ্চমহাভূত—আকাশ, বায়ু, পৃথিৱী, জেজ আৰু অপ

৪ একাদশ ইন্দ্ৰিয়—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্ৰিয় + পঞ্চকৰ্ম্মেন্দ্ৰিয় + মন

বুদ্ধি পৰিকল্পিত ভোগৰ আৰোপ মাথোন। বঙা ফুলৰ ওচৰত শুভ্ৰ ফটিক থলে তাত বঙা গুণৰ প্ৰতিবিস্মন হয়। সেইদৰে বুদ্ধিস্থিত সুখ-দুঃখেৰেই আত্মাত ছাঁ পৰে; কিন্তু প্ৰকৃততে সেই ছাঁকপ সুখ-দুঃখেৰে আত্মাৰ কোনো বিকাৰ বা বিপৰ্য্যয় নঘটে। গতিকে সুখ-দুঃখকপ ভোগৰ কাৰণে আত্মাৰ যি বন্ধন হয় সি আগন্তুক মাত্ৰ। আত্মা নিত্য-শুদ্ধ, মুক্তস্বভাৱ আৰু চিৎস্বৰূপ, সেই কাৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত সংযোগ নহলে আত্মাৰ সুখ-দুঃখকপ ভোগবন্ধন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, গতিকে প্ৰকৃতিৰে সৈতে আত্মাৰ যি বিজাতীয় সংযোগ সেই সংযোগেই সুখ-দুঃখ প্ৰভৃতি ভোগ সাধন কৰায়। সাংখ্যাচাৰ্য্য ঈশ্বৰকৃষ্ণই কৈছে :

তথাং তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাৱদিৰ লিঙ্গম্।

গুণকৰ্ত্তৃষ্য চ তথা কৰ্ত্তেৱ ভৱত্যাদাসীনঃ ॥^১

অৰ্থাৎ পুৰুষৰ সংযোগ লাভ কৰি অচেতন বুদ্ধি চেতনৰ দৰে হয় আৰু প্ৰকৃতিৰ সংযোগ লাভ কৰি প্ৰকৃতিৰ ধৰ্ম্ম কৰ্ত্তৃত্ব প্ৰভৃতিৰ দ্বাৰা উদাসীন নিষ্ক্ৰিয় পুৰুষো জ্ঞাতা, কৰ্ত্তা, ভোক্তা বুলি পৰিচিত হয়।

ভোগ প্ৰকৃততে বুদ্ধিনিহিত; কিন্তু ভোগক আত্মাৰ ধৰ্ম্ম বুলি আখ্যা দিয়া হয়। সৈন্তসকলৰ জয় বা পৰাজয় সেনাধ্যক্ষৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা হয়, কিয়নো সেনাধ্যক্ষই তাৰ ফল ভোগ কৰে। সেইদৰে বুদ্ধিনিহিত ভোগাদিও পুৰুষত অৰ্পিত হয়। আৰোপিত সুখ-দুঃখৰপৰাই পুৰুষৰ বন্ধন আৰু দুঃখ নিবৃত্তিয়েই পুৰুষৰ মুক্তি। আত্মা স্বভাৱতে বা স্বৰূপতে মুক্তস্বভাৱ হলেও বুদ্ধিৰে সৈতে সংযোগ হোৱা কাৰণে দৰ্পণত মুখৰ প্ৰতিবিস্ম দেখাৰ দৰে বুদ্ধি আৰু বুদ্ধিৰ ধৰ্ম্ম সুখ-দুঃখাদিৰ প্ৰতিবিস্ম পুৰুষত পৰে। জীৱই অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মাত প্ৰতিবিস্মিত সুখ-দুঃখকেই আত্মাৰ স্বৰূপ বুলি ভাবে অৰ্থাৎ অনাস্বধৰ্ম্মকেই আস্বধৰ্ম্ম বুলি জানি শোক-মোহৰ

দ্বাৰা অভিভূত হয়। গতিকে সুখ-দুঃখ বৰ্জিত আত্মাক সুখ-দুঃখেৰে জড়িত বুলি বিবেচনা কৰাটোৱে ভ্ৰান্তি। এই ভ্ৰান্তিৰ মূলত আছে অবিবেক অৰ্থাৎ আত্মা-অনাত্মাৰ প্ৰভেদ জ্ঞানৰ অভাৱ। অবিবেকেই বুদ্ধি পুৰুষৰ সংযোগৰ কাৰণ।

বুদ্ধি জড় আৰু পৰিবৰ্ত্তনশীল বা বিকাৰী, পুৰুষ চেতন আৰু পৰিবৰ্ত্তনহীন বা অবিকাৰী। গতিকে এইটো স্পষ্ট যে বুদ্ধি আৰু পুৰুষ পৰস্পৰ ভিন্ন। বুদ্ধি আৰু পুৰুষৰ ভেদ জ্ঞানেই বিবেকজ্ঞান। বিবেকজ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সাংখ্যাচাৰ্য্যসকলে শ্ৰবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্ৰভৃতি নানাবিধ উপায়ৰ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত ধ্যান অথবা চিন্তাবৃত্তিৰ নিৰোধকেই প্ৰধান উপায় বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে। সাংখ্য-শাস্ত্ৰত ধ্যান, ধাৰণা, সমাধিৰ উপযোগিতা স্বীকৃত হলেও সাধন মাৰ্গত জ্ঞানকেই শ্ৰেষ্ঠ আসন দিয়া হৈছে। সূত্ৰকাৰে স্পষ্টভাৱে কৈছে, “জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ” অৰ্থাৎ জ্ঞানৰপৰাই মুক্তি লাভ হয়। যদিও বাস্তৱিকপক্ষে পুৰুষ মুক্ত-স্বভাৱ তথাপি অজ্ঞান বা অবিবেকেই পুৰুষৰ মুক্ত স্বভাৱ আৱৰণ কৰি ৰাখে। অবিবেকেই পুৰুষৰ স্বৰূপদৰ্শনৰ একমাত্ৰ অন্তৰায়। বিবেকজ্ঞান উদয় হলে সেই অন্তৰায় নাইকিয়া হয়। তেতিয়া আপোনা-আপুনি স্বৰূপদৰ্শন প্ৰকাশমান হয়। গতিকে আবৰণ, অন্তৰায় অথবা অজ্ঞান ধ্বংসই মুক্তি বা কৈৱল্য।

পুৰুষৰ প্ৰতি প্ৰকৃতিৰ দুটা কৰ্ত্তব্য—প্ৰথমটো পুৰুষৰ ভোগ সাধন, আনটো অপবৰ্গ-দান। প্ৰকৃতিয়ে প্ৰথমে বুদ্ধিৰূপে নানাবিধ ভোগ সম্পাদন কৰায় আৰু অৱশেষত বিবেকজ্ঞান জন্মাই অপবৰ্গ বা মুক্তি লাভ কৰায়। বিবেকজ্ঞান জন্মালেই বুদ্ধিৰ কৰ্ত্তব্যৰ অৱসান ঘটে। কাৰিকাত কৈছে :

বচস্ত দৰ্শস্বিদ্ধা নিবৰ্ত্ততে নৰ্ত্তকী যথা নৃত্যাং।

পুৰুষস্ত তথাস্থানং প্ৰকাশ্য বিনিবৰ্ত্ততে প্ৰকৃতিঃ ॥^১

অৰ্থাৎ নৰ্ত্তকীয়ে বজ্জমকৃত নৃত্য দেখুৱাই নৃত্যৰপৰা নিবৃত্ত হয়।
 প্ৰকৃতিও পুৰুষৰ ওচৰত নিজৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰি নিবৃত্ত হয়।
 বিবেকজ্ঞানৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতিৰ স্বভাৱ দৰ্শন কৰিব পাৰিলে প্ৰকৃতি
 পুনৰ পুৰুষৰ ভোগ সম্পাদন কৰিবলৈ প্ৰবৃত্ত নহয়, আন কি প্ৰকৃতি
 আৰু কোনো দিনেই পুৰুষৰ দৰ্শনযোগ্য স্থানত উপস্থিত নহয়।
 অৰ্থাৎ পুৰুষ আৰু বুদ্ধিৰ পৰস্পৰৰ যি উদাসীন বা অসম্বন্ধ অৱস্থা
 তাৰেই নাম অপবৰ্গ অথবা কেৱল পুৰুষৰেই যি উদাসীন বা বুদ্ধিৰে
 সৈতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ তাৰ নামেই অপবৰ্গ বা মুক্তি। ইয়াতেই
 প্ৰকৃতিৰ পুৰুষৰ প্ৰতি কৰ্ত্তব্যৰ সমাপ্তি। তেতিয়া উভয়ে পৰস্পৰে
 উদাসীনভাৱে অৱস্থান কৰে। এই উদাসীন অৱস্থাৰ নামেই
 মুক্তি। মহাকবি কালিদাসে সাংখ্যদৰ্শনৰ এই তত্ত্বানুসন্ধানকে
 লক্ষ্য কৰি কৈছে :

স্বামামনন্তি প্ৰকৃতিং পুৰুষাৰ্থপ্ৰৱৰ্ত্তিনীম্।

তদৰ্শিনমুদাসীনং স্বামেৰ পুৰুষং বিদুঃ ॥^১

অৰ্থাৎ তোমাকেই পুৰুষাৰ্থ-প্ৰসৱিনী প্ৰকৃতি বুলি কয় আৰু
 তোমাকেই সেই প্ৰকৃতিৰ সাক্ষী, কূটস্থ বা স্থিৰ-নিবিৰকাৰ পুৰুষ
 বুলি জানে।

পুৰুষ স্বভাৱতে চিৎস্বৰূপ, অসঙ্গ, উদাসীন আৰু সৰ্বব্যাপী।
 আত্মা বা পুৰুষ নিষ্ক্ৰিয় আৰু ধৰ্ম্মশূণ্য হৈয়ো বুদ্ধিৰ ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা
 সক্ৰিয় বুলি অনুমিত হয়। পুৰুষ উদাসীন হলেও, সুখ-দুঃখাদিবিহীন
 হলেও বুদ্ধিৰ দ্বাৰা পুৰুষ সুখ-দুঃখাদিৰে পৰিপূৰ্ণ বুলি প্ৰতিভাত
 হয়। বুদ্ধিৰে সৈতে পুৰুষৰ প্ৰভেদজ্ঞানৰ অভাৱেই এই জ্ঞান জন্মায়।
 পুৰুষৰ যে নিজস্ব ভোগ নাই, বুদ্ধিৰ দ্বাৰা আবোপিত ভোগকেই
 যে পুৰুষৰ ভোগ বুলি কোৱা হয় তাক পূৰ্বেই উল্লেখ কৰা হৈছে।
 পুৰুষ ভোগাদিৰপৰা উদাসীন। সূত্ৰকাৰে কৈছে, “অসঙ্গোহয়ং
 পুৰুষঃ।”

কালিদাসে পুৰুষৰ এই উদাসীন অৱস্থাক লক্ষ্য কৰি কৈছে :

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং চৰিতুং দুশ্চৰং তপঃ ।

পর্যাণ্ডোহসি প্রজাঃ পাতুমোদাসীহেন বন্তিতুম্ ॥^১

অৰ্থাৎ তুমি শব্দ, স্পৰ্শ, ৰূপ, ৰস, গন্ধ—এই সকলো বিষয় উপভোগ, অতি কঠোৰ তপাশুষ্ঠান আৰু প্ৰজা পালন কৰিবলৈ সমৰ্থ, এই সকলো বিষয় তোমাত বিদ্যমান থাকিলেও তুমি উদাসীনভাৱে অৱস্থান কৰিবলৈ সমৰ্থ।

কবি কালিদাসে প্ৰাচীন সাংখ্যাচাৰ্য্যসকলৰ দৰে একাত্মবাদকেই স্বীকাৰ কৰিছে। যদিও সাংখ্য-শাস্ত্ৰত পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি এই দুবিধ পদাৰ্থ স্বীকৃত হৈছে—এইটো পৰৱৰ্তী বা নব্য সাংখ্যৰ মত ; কিন্তু প্ৰাচীন সাংখ্যমতে একপুৰুষ বা আত্মাই পৰমতত্ত্ব। সেই কাৰণে কালিদাসে পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি এই দ্বৈতবাদ উল্লেখ নকৰি এক আত্মাই যে প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ উভয়ৰূপে বিৰাজমান তাৰ উল্লেখ কৰিছে।

সাংখ্য শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা পদাৰ্থসমূহক প্ৰতিপাদন বা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তিনি প্ৰকাৰ প্ৰমাণ স্বীকাৰ কৰা হৈছে :

দৃষ্টমহুমানমাপ্তৱচনং চ সৰ্ব্বপ্ৰমাণসিদ্ধিহাং ।

ত্রিবিধং প্ৰমাণমিষ্টং প্ৰমেয়সিদ্ধিঃ প্ৰমাণাঙ্কি ॥^২

প্ৰমাণ তিনি প্ৰকাৰ দৃষ্ট—(প্ৰত্যক্ষ), অহুমান আৰু আপ্তবাক্য ; আন সকলো প্ৰমাণেই এই তিনিবিধ প্ৰমাণৰ অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰমাণৰ দ্বাৰায় প্ৰমেয় বা প্ৰমাণ কৰিব লগীয়া পদাৰ্থৰ নিশ্চয় হয়। শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা পদাৰ্থসমূহক প্ৰমেয় বোলে। প্ৰমেয় পদাৰ্থসমূহৰ নিশ্চিত জ্ঞানৰ কাৰণে প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন। প্ৰমাণৰ দ্বাৰা প্ৰমেয়ৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা হয়। প্ৰমাজ্ঞানৰ যি সাধন বা কৰণ বা উপায় তাৰ নামেই প্ৰমাণ। প্ৰমা শব্দৰ অৰ্থ যথার্থ জ্ঞান। আন কথাবে,

১ বসুৱংশ ১০২৫

২ সাংখ্যকাৰিকা ৪

অবাধিত (যি জ্ঞান পিচত ওপজ্জা জ্ঞানৰ দ্বাৰা খণ্ডিত বা বাধিত নহয়) আৰু অনধিগত (যি বিষয়ে পূৰ্বে কোনো প্ৰকাৰ জ্ঞান নাথাকে) বিষয়ৰ জ্ঞানকেই প্ৰমাণ বোলে। এতেকে প্ৰমাণৰ দ্বাৰা নিম্পন্ন জ্ঞানকেই প্ৰমাণ বোলা হয়।

কালিদাসে তলত দিয়া শ্লোকেৰে ত্ৰিবিধ প্ৰমাণৰ উল্লেখ কৰিছে :

প্ৰত্যক্ষোহপ্যপৰিচ্ছেদো মহাদিৰ্শ্বহিমা তব।

আপ্তবাক্যমুমানাভ্যাং সাধ্যং স্বাং প্ৰতি কা কথা ॥^১

অৰ্থাৎ তোমাৰ এনেহেন মহিমা যে পৃথিৱী প্ৰভৃতি পৰিদৃশ্যমান (স্থূল পদাৰ্থ) পদাৰ্থসমূহক প্ৰত্যক্ষ কৰিও স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰা অতি কষ্টকৰ, তেনেস্থলত কেৱল আপ্তবাক্য আৰু অনুমানলভ্য তোমাৰ (ঈশ্বৰৰ) জ্ঞান লাভ কৰাটো বহু দূৰৰ কথা। অৰ্থাৎ চকুৰে সদায় দেখি থকা পৃথিৱী প্ৰভৃতি স্থূল পদাৰ্থসমূহৰ তত্ত্ব নিৰ্ণয় কৰা সহজ নহয়, গতিকে চকুৰে দেখা নোপোৱা, কেৱল অনুমান আৰু আপ্তবাক্যেৰে লাভ কৰিব পৰা ঈশ্বৰ-তত্ত্ব নিৰ্ণয় কৰা যে অতি কঠিন সি অৱশ্যেই স্বীকাৰ্য্য।

ছয়

যোগদৰ্শন :

ভগৱান পতঞ্জলি যোগদৰ্শনৰ প্ৰথম প্ৰবৰ্ত্তক। এই যোগদৰ্শন গ্ৰন্থকৰ্ত্তাৰ নামানুসাৰে পাতঞ্জল-দৰ্শন হিছাপেও পৰিচিত। এই দৰ্শনত যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। যোগদৰ্শনৰ প্ৰথম সূত্ৰ “অথ যোগানুশাসনম্”—ইয়াৰপৰা যোগশাস্ত্ৰৰ প্ৰতিপাত্ত বিষয় যোগৰ বাহিৰে যে আন নহয় তাক স্পষ্টভাৱে বুজিব পাৰি। আন

আন দৰ্শনৰ দৰে পদাৰ্থ নিকৰ্ণ কৰা যোগদৰ্শনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য নহয়। যোগৰ বিষয়ে উপদেশ দিয়ায়ে এই শাস্ত্ৰৰ লক্ষ্য। যোগ শব্দৰ অৰ্থ চিত্তবৃত্তি নিৰোধ বা চিত্তবৃত্তি বশ কৰা : “যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিৰোধঃ”, যোগদৰ্শনত চঞ্চল মনক বশ কৰিবলৈ বৈজ্ঞানিক বৰ্ণনা কৰিছে।

যোগবিজ্ঞা বা যোগচৰ্চা ভাৰতৰ প্ৰাচীন সম্পদ। সাধন মাৰ্গত অগ্ৰসৰ হবলৈ যোগশাস্ত্ৰই নিৰ্দেশ কৰা পথেই সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। যোগৰ ফল প্ৰত্যক্ষ-সিদ্ধ অৰ্থাৎ ইয়াক চকুৰে দেখা যায়, সেই কাৰণে যোগৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই; নাস্তিকসকলেও যোগ-মহিমা লুপ্ত কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই। বেদ, উপনিষদ আদিত যোগমহিমা সুন্দৰভাৱে বৰ্ণোৱা হৈছে। যোগবিজ্ঞান সৰ্ব্বশাস্ত্ৰ-সম্মত হলেও ই সাংখ্য-শাস্ত্ৰৰেই অন্তৰ্গত। সাংখ্য-শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বসমূহ যোগসাধনৰ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেই কাৰণে যোগদৰ্শনত সাংখ্যদৰ্শনৰ পদাৰ্থসমূহ স্বীকৃত হৈছে, তাৰ উপৰি যোগদৰ্শনত ঈশ্বৰক স্বীকাৰ কৰা হৈছে। সেই কাৰণে যোগদৰ্শন সৈম্বৰ-সাংখ্য নামেও পৰিচিত। সাংখ্যত স্পষ্টভাৱে ঈশ্বৰক স্বীকাৰ কৰা হোৱা নাই। যোগদৰ্শনত ঈশ্বৰ, জীৱ বা পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি এই তিনিটা তত্ত্বকে স্বীকাৰ কৰা হৈছে। প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ এই দুই তত্ত্ব সাংখ্য আৰু যোগদৰ্শন উভয়তে সমানভাৱে আছে; অৰ্থাৎ এই তত্ত্ব বিষয়ত সাংখ্য আৰু যোগৰ ভিতৰত কোনো প্ৰভেদ নাই। এই সম্বন্ধে শ্ৰীমন্তগৰুড়গীতাত আছে : “সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালা প্ৰৱদন্তি ন পণ্ডিতাঃ” অৰ্থাৎ সাংখ্য আৰু যোগক পৃথক বুলি পণ্ডিতসকলে স্বীকাৰ নকৰে। সাংখ্যাচাৰ্য্যসকলক নিবীষববাদী বুলি কোৱা হয়। পুৰুষেই হ’ল জীৱ আৰু পুৰুষবিশেষ হ’ল ঈশ্বৰ। ভগৱান পতঞ্জলিয়ে ঈশ্বৰৰ লক্ষণ বৰ্ণাইছে :

“ক্লেশ-কৰ্ম্মবিপাকাশয়ৈৰপৰামৃষ্টঃ পুৰুষবিশেষ ঈশ্বৰঃ।”

সাংখ্যদৰ্শনৰ দৰে যোগদৰ্শনৰো চৰম উদ্দেশ্য আত্মদৰ্শন।

আত্মদৰ্শন বা আত্মোপলব্ধি যোগাভ্যাসৰ দ্বাৰায় সম্ভৱপৰ; গতিকে যোগদৰ্শনত যোগাভ্যাসৰেই বৰ্ণনা কৰা হৈছে। প্ৰকৃততে যোগ-দৰ্শন সাংখ্যদৰ্শনৰ পূৰ্বক। গতিকে উভয়কে সজাতীয় শাস্ত্ৰ বোলা হয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদাৰ্থ আৰু ইয়াৰ স্বৰূপ বুজা কঠিন। মনৰ সহায়েৰে এই আত্মদৰ্শন সম্ভৱ হয়। গতিকে মনক সূক্ষ্ম চিন্তা কৰিবলৈ অভ্যাস কৰোৱা প্ৰথম কৰ্ত্তব্য। মন যেতিয়া সূক্ষ্মৰ-পৰা সূক্ষ্মতৰ আৰু সূক্ষ্মতৰৰপৰা সূক্ষ্মতমলৈ চিন্তা কৰিবলৈ অভ্যস্ত হয় তেতিয়াই আত্মদৰ্শন সম্ভৱ হয়; কিয়নো প্ৰকৃতি পৰমাণুতকৈ সূক্ষ্ম আৰু আত্মা প্ৰকৃতিতকৈও সূক্ষ্মতৰ। গতিকে সাংখ্যত বৰ্ণোৱা তত্ত্বসমূহ যোগসাধনৰ নিমিত্তে বিশেষ ফলদায়ক আৰু উপযোগী।

পাতঞ্জল-দৰ্শনত এশ পঁচানবৈটা সূত্ৰ আছে। সূত্ৰসমূহ চাৰিটা অধ্যায়, পাদ বা পৰিচ্ছেদত বিভক্ত। প্ৰথম পাদৰ নাম সমাধিপাদ, দ্বিতীয়ৰ নাম সাধনপাদ, তৃতীয়ৰ নাম বিভূতিপাদ আৰু চতুৰ্থৰ নাম কৈৱল্যপাদ। এই পাদসমূহৰ নামকৰণৰপৰাই সেই সেই পাদৰ প্ৰতিপাত্ত বিষয়ৰ অনুমান কৰিব পাৰি। চিকিৎসা শাস্ত্ৰত ৰোগ, ৰোগৰ কাৰণ, আৰোগ্য আৰু ঔষধ এই চাৰিটাৰ যি দৰে বিচাৰ কৰা হয় তেনেকৈ যোগশাস্ত্ৰত সংসাৰ, সংসাৰৰ কাৰণ, মোক্ষ আৰু মোক্ষৰ কাৰণ এই চাৰিটা বিষয়ৰ বিচাৰ কৰা হৈছে। দুঃখবহুল সংসাৰেই হেয় বা ত্যাগ কৰিব লগীয়া, পুৰুষ আৰু প্ৰধানৰ সংযোগেই ত্যাগৰ হেতু, পুৰুষ-প্ৰকৃতিৰ সমূল নিবৃত্তি হ'ল ত্যাগৰ বিষয় আৰু ত্যাগৰ উপায় হ'ল সম্যক-দৰ্শন। সম্যক-দৰ্শনৰ নামেই হ'ল প্ৰকৃতি-পুৰুষৰ বিবেকজ্ঞান। এই বিবেক-জ্ঞানৰ নিমিত্তেই যোগানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন। যোগানুষ্ঠানৰ বলত চিন্তাৰ অন্তৰ্দ্ধি, অজ্ঞান আৰু মলৰূপ আৱৰণ আঁতৰ হোৱাৰ লগে লগে বিবেকখ্যাতি ৰূপ সম্যক জ্ঞানৰ উদয় হয়। যোগানুষ্ঠানৰ আঠোটা অঙ্গ আছে; সেই কাৰণে ইয়াক অষ্টাঙ্গ যোগ বুলি কয়। সেই

অঙ্গবোৰ হ'ল—যম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণায়াম, প্ৰত্যাহাৰ, ধাৰণা, ধ্যান আৰু সমাধি। শাস্ত্ৰীয় বিধান অনুসাৰে দীৰ্ঘকাল এই যোগাঙ্গ সমূহৰ সেৱাৰ পিচত চিত্তৰ পৰিত্ৰতা উপস্থিত হয়। যোগদৰ্শনক ধ্যান-বিজ্ঞান বুলি কলেও অত্যাঙ্কি কৰা নহয়; কিয়নো ধ্যানৰ বলতেই সত্যৰ উপলব্ধি সম্ভৱ। সত্যোপলব্ধিৰ আন নাম তত্ত্বসাক্ষাৎকাৰ অথবা তত্ত্বৰ লগত প্ৰত্যক্ষ পৰিচয়।

নিত্য আৰু অনিত্য ভেদে তত্ত্ব দুই প্ৰকাৰ। যি নিত্য তাৰ পৰিণাম বা কোনো ধৰণৰ অৱস্থান্তৰ নাই, ই সদায় সমান ৰূপতেই বিৰাজমান। যি অনিত্য তাৰ পৰিণাম বা অৱস্থান্তৰ অৱশ্যস্বৰূপী। অপৰিণামী তত্ত্বই পুৰুষ নামে পৰিচিত আৰু পৰিণামী সকলো পদাৰ্থই অনিত্য। পুৰুষ স্বভাৱতেই নিত্য, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাৱ আৰু চিৎস্বৰূপ। বুদ্ধিৰ প্ৰতিবিম্বৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হলেই এই পুৰুষৰ বন্ধন হয়। যোগাভ্যাসৰ বলত প্ৰকৃতি পুৰুষৰ পাৰস্পৰিক ভেদ জ্ঞান জন্মে। এই ভেদ জ্ঞানেই মুক্তিৰ একমাত্ৰ উপায়। মুক্ত অৱস্থাত প্ৰকৃতিৰ কোনো প্ৰভাৱেই পুৰুষক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। পুৰুষে তেতিয়া নিজৰ স্বৰূপ লাভ কৰে। পুৰুষৰ স্বৰূপ প্ৰাপ্তিৰ নামেই কৈৱল্য। কৈৱল্য মুক্তিৰ নামান্তৰ মাথোন। যোগাভ্যাসৰপৰাই বিবেকজ্ঞানৰ উৎপত্তি। প্ৰকৃতি পুৰুষৰ ভেদ-জ্ঞানেই বিবেকজ্ঞান। বিবেকজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি বা কৈৱল্য লাভ হয়। বিবেকজ্ঞান উদয় নহলে মুক্তি লাভ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰকৃতি পুৰুষৰ ভেদজ্ঞান জন্মিলে পুৰুষত আৰোপিত অবিद्या বা অজ্ঞান নাশ হয়। অবিद्याশূন্য হলে ৰাগ আদি ক্লেশ উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে। ৰাগ আদি নাশ হলে কৰ্ম্মই আপোনা-আপুনি বিদায় লয়। কৰ্ম্মৰ অৱসান হলে জন্মৰ অৱকাশ নাথাকে। জন্মৰ অভাৱেই সৰ্ব্ব দুঃখ-নিবৃত্তিৰ হেতু। আত্মস্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিয়েই যোগশাস্ত্ৰৰ পৰম প্ৰয়োজন; কিয়নো এই দুঃখ-নিবৃত্তি হলে মুক্তি অনায়াসে লাভ হয়।

যোগ বা তপস্তাৰ অসাধ্য যে একো নাই সেই কথা অমৰ কবি কালিদাসে সুদৃঢ়ভাৱে তেওঁৰ সাহিত্যত প্ৰকাশ কৰিছে। কবিয়ে তেওঁৰ মহাকাব্য কুমাৰ-সম্ভৱৰ দ্বিতীয় সৰ্গত মহাদেৱৰ সমাধি বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত যোগানুষ্ঠানৰ উল্লেখ কৰি যোগ-সাধনৰ পথ আৰু যোগলক্ষ্য ফলৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিছে। যোগ-সাধনৰ কাৰণে যিবোৰ যোগানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন তাৰ ভিতৰত যম অস্বাভাৱিক। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য্যা আৰু অপৰিগ্ৰহ এইকেইটাৰ নাম হৈছে যম। যোগানুষ্ঠানেই যোগ-সিদ্ধিৰ বিশিষ্ট উপায়। বাহু আৰু অন্তৰ-ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ সংযমনেই হৈছে যম। যম যোগ-সাধনৰ প্ৰথম স্তৰ।

এই যমৰ উল্লেখ কৰি মহাকবিয়ে কৈছে :

যোগীৰ যোগবিধিগুৰুমনা যমাতৈঃ।

সাংসাৰিকং বিবৰ-সংঘমমোঘদীৰ্ঘ্যম্ ॥^১

অৰ্থাৎ যোগী পুৰুষে যিদৰে সমাধিৰ সহায়েৰে মনৰ শুদ্ধি সাধন কৰি যম নিয়মাদি উপায়ৰ দ্বাৰা স্ত্ৰী-পুত্ৰাদি সাংসাৰিক বিষয়ক চূৰ্ণীকৃত কৰে...। সাংসাৰিক বিষয় সংঘাতৰপৰা নিষ্কৃতি পাবলৈ যোগবিদ্যাৰ সহায় একান্ত প্ৰয়োজন। যোগচৰ্চাৰ আশ্ৰয়ত বিষয়ৰ বন্ধন সহজে এবাৰ পাৰি। যমৰ দৰে নিয়মো যোগ-সাধনাত অপৰিহাৰ্য্য। নিয়ম দ্বিতীয় যোগ-অঙ্গ। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় আৰু ঈশ্বৰ প্ৰণিধানৰ নাম নিয়ম। চিত্তৰ অশুদ্ধি নাশ কৰি বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন কৰাই যোগানুষ্ঠানৰ প্ৰধান লক্ষ্য। নিয়মৰ ভিতৰত তপস্তা আৰু ঈশ্বৰ প্ৰণিধানৰ প্ৰাধান্য কালিদাসে বহু ঠাইত দেখুৱাইছে। ‘কালিদাস আৰু তপস্তা’-শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত এই তপস্তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। ধ্যানৰ বলত যে অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত সকলো বিষয়ৰ জ্ঞান উদয় হয় তাক কালিদাসে প্ৰকাশ কৰিছে :

ইতি বিজ্ঞাপিতো বাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ

কণমাত্রমুখিতস্থৌ স্তম্ভমীন ইব হৃদঃ ।

সোহপশ্যৎ প্ৰগিধানেন সম্ভতে: স্তম্ভকাৰণম্ ॥^১

বজ্জাই এইদৰে কোৱাত মুনিয়ে ধ্যানবশতঃ অনিমেষ নেত্ৰেৰে লবচৰ নকৰা নিদ্ৰিত মাছেৰে পৰিপূৰ্ণ হৃদৰ দৰে খন্তেক বস আৰু তেওঁ ধ্যানৰ দ্বাৰা বজ্জাৰ সন্ততিৰ প্ৰতিবন্ধকৰ কাৰণ জানিব পাৰিলে। স্বৰিয়ে ধ্যানৰ সহায়তে অতীত ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি মহাবাজ দিলীপক জনাইছিল।

অষ্টাঙ্গ যোগৰ ভিতৰত আসনো এক প্ৰকাৰ যোগাঙ্গ। নিশ্চল অথচ সুধাবহ অৱস্থান যাৰ দ্বাৰা নিম্পন্ন হয় তাৰ নামেই আসন। চিন্তক কোনো বিষয়ে স্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ শৰীৰৰ আৰাম অৱস্থানৰ একান্ত প্ৰয়োজন। গতিকে যোগ-সাধনৰ কাৰণে আসনৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে। আসন আয়ত্ত নহলে স্থিৰভাৱে বহি মন সংযত কৰা অসম্ভৱ। কালিদাসে এই আসনৰ উল্লেখ কৰিছে :

পৰ্য্যাবদ্ধস্থিৰপূৰ্বকাযমুজ্জাযতং সগমিতোভয়াংসম্ ।

উত্তানপাণিধ্বসন্নিবেশাৎপ্ৰফুল্লাবাজীৰমিৰাক্ষমণ্যে ॥^২

মহাদেৱে বীৰাসনত বহাত তেওঁৰ শৰীৰৰ পূৰ্বভাগ নিশ্চল হ'ল। তেওঁ পোনে পোনে বহি আছে। তেওঁৰ উভয় বাহু তললৈ ওলমি আছে। কোলাত হাতৰ তলি দুখন লগলাগি প্ৰফুল্ল পত্ৰমৰ আকাৰ ধাৰণ কৰিছে।

চিন্তবৃত্তিৰ নিৰোধৰ নামেই যোগ। কিন্তু, মূঢ়, বিক্ৰিপ্ত, একাগ্ৰ আৰু নিকদ্ধ এই পাঁচটা চিন্তৰ অৱস্থা। চিন্ত ত্ৰিগুণাত্মক। সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম এই তিনিগুণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ কাৰণে চিন্তৰ চঞ্চলতা আবদ্ধ হয়। চিন্তবৃত্তিসমূহৰ নিৰোধেই ক্লেশাদি ক্ষয়ৰ

১ বহুৱংশ ১৭৩-৭৪

২ কুমাৰসম্ভৱ ৩৪৫

কাৰণ। একাগ্ৰ আৰু নিৰুদ্ধ চিত্তই যোগৰ কাৰণে উপযুক্ত।
কালিদাসে কৈছে :

আত্মেশ্বৰাণাং ন হি জাতু বিদ্যাঃ

সমাধিভেদপ্রভবো ভৱন্তি।^১

চিত্ত বশ কৰাসকলৰ সমাধি ভঙ্গ কৰিবলৈ কোনো বাধা-
বিল্মিয়েই সমৰ্থ নহয়।

কবিয়ে আকৌ কৈছে :

বিকাৰহেতৌ সতি বিক্ৰিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীবাঃ।^২

বিকাৰৰ কাৰণ উপস্থিত থাকিলেও যিসকলৰ মন বিকাৰে
স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকেই প্ৰকৃত ধীৰ অৰ্থাৎ যোগ-
সাধনৰ পক্ষে তেওঁলোকৰ চিত্তই প্ৰশস্তভূমি। বিক্ষিপ্ত চিত্তত
যোগসাধন সম্ভৱ নহয়।

দুঃখ, দোৰ্মনশ্ৰু, অঙ্গমেজত্ব বা অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্ৰশ্বাস এইবোৰ
চিত্ত-চঞ্চলতাৰ সহচৰ। চঞ্চল চিত্তই ত্ৰিবিধ দুঃখৰ লীলাক্ষেত্ৰ।
চিত্তৰ বিক্ষিপ্ত দূৰ কৰিবলৈ ঈশ্বৰ-চিত্তাত চিত্তক অভ্যস্ত কৰাৰ
প্ৰয়োজন। সমাহিত চিত্তৰ লোকেই সমাধি-যোগৰ অধিকাৰী।
চিত্ত সমাহিত নহলে সমাধি-যোগ সম্ভৱ নহয়। চিত্তক সমাহিত
কৰিবলৈ অভ্যাসৰ একান্ত আৱশ্যক। চিত্তসংযমৰ কাৰণে যম-
নিয়ম আদি সাধনৰ বিষয়ে যত্ন অৰ্থাৎ পুনঃ পুনঃ চেষ্টাৰ নামেই
অভ্যাস। অভ্যাস আৰু বৈৰাগ্যকে যোগসিদ্ধিৰ উৎকৃষ্ট উপায়
বুলি নিৰ্দেশ কৰা হৈছে। অভ্যাস আৰু বৈৰাগ্য একে দিনেই
উপস্থিত নহয়। অভ্যাস আৰু বৈৰাগ্য লাভ কৰিবলৈ জীৱ
ক্ৰিয়াশীল হ'ব লাগে। তপ, স্বাধ্যায় আৰু ঈশ্বৰৰ ধ্যান আদি
ক্ৰিয়ানুষ্ঠানৰপৰাই অভ্যাস আৰু বৈৰাগ্যৰ উদয় হয়। মহৰ্ষি

১ কুমাৰসম্ভৱ ৩।৪০

২ কুমাৰসম্ভৱ ১।৫২

পতঞ্জলিয়ে কৈছে—“অভ্যাসবৈবাগ্যাভ্যাং তন্নিবোধঃ”। তপস্বী নহলে যোগসিদ্ধি নহয়, গতিকে তপৰ অতি আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়নৰ নামেই স্বাধ্যায়। ঈশ্বৰ প্ৰাণিধান মানে সকলো কৰ্ম্ম ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰা অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ ওচৰত একান্তভাবে শৰণাপন্ন হৈ সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ কৰিব পাৰিলেই যোগসিদ্ধিৰ আশা কৰিব পাৰি। কৰ্ম্মফলৰ আকাঙ্ক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্যাগ কৰিব পাৰিলোহে বৈবাগ্যা উদয় হয়। ক্ৰিয়াযোগৰ বলতেই দুঃখ ক্লেশ নোহোৱা হয়। ক্লেশৰ সমূল নিবৃত্তিয়েই কৈৱল্যৰ চৰম উপায়। মহাকবি কালিদাসে কৈছে :

অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদযাশ্ৰয়ম্।

জ্যোতিৰ্ম্ময়ং বিচিহ্নন্তি যোগিনস্ত্যাং বিমুক্তয়ে ॥^১

যোগীসকলে মোক্ষলাভ কৰিবলৈ বিষয়াস্তবৰপৰা মন আকৰ্ষণ কৰি জ্যোতিঃস্বৰূপ হৃৎপদ্মৰ মাজত অৱস্থান কৰা তোমাকেই ধ্যান কৰি থাকে। অৰ্থাৎ বিষয়াস্তবৰপৰা মন সংযত কৰিবলৈ অভ্যাসৰ একান্ত প্ৰয়োজন। কালিদাসে এই অভ্যাসৰ দ্বাৰা মন সংযত কৰাৰ কথাকেই উল্লেখ কৰিছে।

শৰীৰ সংযমৰ কাৰণে আসনৰ যিদৰে একান্ত আবশ্যক, প্ৰাণ বা চিত্তসংযমৰ কাৰণে সেইদৰে প্ৰাণায়ামৰ একান্ত প্ৰয়োজন। শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ গতিবোধৰ নামেই প্ৰাণায়াম। পূৰ্বক, কুন্তক, ৰেচক প্ৰভৃতি ক্ৰিয়াসমূহ সঞ্চাৰিত কৰাই প্ৰাণায়ামৰ কাৰ্য্য। প্ৰাণায়ামৰ দ্বাৰা প্ৰাণৰ চঞ্চলতা দূৰ হয়। প্ৰাণৰ চঞ্চলতা নাশ হোৱাৰ লগে লগে মনৰ চঞ্চলতাও দূৰ হয়। তেতিয়া ইন্দ্ৰিয়-সংযম কৰা সহজ। ইন্দ্ৰিয়-সংযম হলে প্ৰাণত একাকাৰ অৰ্থাৎ একভগৱৎ চিন্তা সম্ভৱ। এই একাকাৰ চিন্তাৰ নামেই ধ্যান। ধ্যানৰ পৰিপক্ব অৱস্থাৰ নাম সমাধি। এই সমাহিত চিত্তৰ চিত্ৰ কালিদাসে অঙ্কিত কৰিছে :

কিঞ্চিৎপ্ৰকাশস্তিমিতোঐতৰৈৰ্ভৱিক্ৰিয়ায়াং বিবতপ্ৰসঙ্গৈঃ ।

নেত্ৰৈৰবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈৰ্লক্ষীকৃতজাগমধোময়ুধৈঃ ॥

অবৃষ্টিসংবন্তমিৰাসুৰাহমপামিৰাধাৰমভুত্বজম্ ।

অন্তশচৰাণাং মকতাং নিৰোধান্নিৱাত নিষ্কম্পমিব প্ৰদীপম্ ॥^১

ধ্যানমগ্ন তেওঁৰ (মহাদেৱৰ) তিনিওটা চকুৱে নাকৰ আগ ভাগক মাথোন লক্ষ্য কৰি আছে। চকুৰ উজ্জ্বল মণি সামান্যভাৱে প্ৰকাশ হৈ আছে; ক্ৰান্তৰ লেশ মাত্ৰ নাই। সেই কাৰণে তাৰ লোমসমূহ সম্পূৰ্ণ নিশ্চল হৈ উঠিছে। তেতিয়া তেওঁ শৰীৰত থকা প্ৰাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান প্ৰভৃতি বায়ুসমূহক নিৰোধ কৰিছিল; সেই কাৰণে তেওঁক বৃষ্টিৰ আড়ম্বৰ নোহোৱা মেঘ অথবা তৰঙ্গশূণ্য সমুদ্ৰ নাইবা বায়ুহীন ঠাইৰ নিষ্কম্প প্ৰদীপৰ দৰে দেখা গৈছিল।

কালিদাসে ধ্যানৰ উৎকৰ্ষ ব্যক্ত কৰিছে :

কপালনেত্ৰান্তৰলক্ষ্মমার্গৈৰ্জ্যোতিঃপ্ৰবোহৈকদিতৈঃ শিৰন্তঃ ॥

মৃণালসূত্ৰাধিকসৌকুম্যৰ্য্যাং বালন্ত লক্ষ্মীং গ্ৰণয়ন্তমিন্দোঃ ॥^২

যি তেজোজ্বল তেওঁৰ ব্ৰহ্মবজ্জৰপৰা সমুদ্ৰিত হৈ কপালস্থ নেত্ৰৰ মাজেৰে বহিৰ্গত হৈছে, তাৰ দ্বাৰা মৃণালসূত্ৰতকৈও অধিক সুকুমাৰ নৱোদিত চন্দ্ৰৰ কান্তিকো যেন অভিভূত কৰিছে।

মানুহৰ শিৰত ব্ৰহ্মবজ্জ নামে এটি ছিদ্ৰ আছে। এই ব্ৰহ্মবজ্জ সুষুমা নাভীৰ সৈতে লগ লাগি আছে। যোগীসকলে ধ্যান ধাৰণাৰপৰা পোৱা তেজস্বী শক্তিক প্ৰথমে কুণ্ডলিনীৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত কৰি সুষুমাৰ মাজেৰে আনি ক্ৰমাৱয়ে নাভি, হৃদয়, ক্ৰয়ুগলক অতিক্ৰম কৰাই ব্ৰহ্মবজ্জেৰে উলিয়াই দিয়ে। ভগৱান পতঞ্জলিয়ে কৈছে “মূৰ্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদৰ্শনম্”। মহৰ্ষি ব্যাসদেৱে তেওঁৰ যোগভাষ্যত প্ৰকাশ কৰিছে—“শিৰঃ কপালেহন্তুচ্ছিত্ৰং প্ৰভাস্বৰং

১ কুমাৰসম্ভৱ ৩।৪৭-৪৮

২ কুমাৰসম্ভৱ ৩।৪৯

জ্যোতিঃ, তত্র সংযমনাং সিদ্ধানাং দ্বাৰাপৃথিৱ্যোৰন্তৰালচাৰিণাং দৰ্শনম্ ॥” অৰ্থাৎ কপালৰ মাজত যি ছিদ্ৰ আছে, তাৰ ভিতৰত যি প্ৰভাস্বৰ জ্যোতিঃ বিद्यমান তাত সংযম আৰম্ভ কৰিলে সিদ্ধ-সকলৰ পক্ষে পৃথিৱী আৰু আকাশৰ মাজত থকা প্ৰাণীসমূহৰ দৰ্শন লাভ সম্ভৱ হয়।

সমাধি দুই প্ৰকাৰ—সম্প্ৰজ্ঞাত আৰু অসম্প্ৰজ্ঞাত। একাগ্ৰচিন্তৰ যোগ সম্প্ৰজ্ঞাত, কাৰণ তেতিয়া ধ্যেয় বস্তুৰ সম্যক্ জ্ঞান আৰু জ্ঞেয়, ধ্যান আৰু ধ্যাতা, ক্ৰিয়া আৰু জ্ঞাতা উভয়াকাৰে চিন্তিত অৱস্থান কৰে। সমাহিত অৱস্থাত এক ধ্যেয়াকাৰে অৰ্থাৎ ধ্যানৰ বিষয়ৰ আকাৰত চিত্ত অৱস্থান কৰে। চিন্তৰ এনেকুৱা অৱস্থাৰ নাম সম্প্ৰজ্ঞাত সমাধি। সম্প্ৰজ্ঞাত সমাধিয়েই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাৰৰ একমাত্ৰ উপায়। মহাকবি কালিদাসে সম্প্ৰজ্ঞাত সমাধিক লক্ষ্য কৰি কৈছে :

মনো নৱদ্বাৰনিষিদ্ধবৃত্তি হৃদি স্বাৱস্থাপ্য সমাধিৱশম্।

যমকৰং ক্ষেত্ৰৱিদো ৱিদ্ভুস্তমাস্থানমাস্থগুৰলোকযন্তম্ ॥^১

দেহৰ নৱদ্বাৰৰ^২ গতি ৰোধ কৰি, ধ্যানৰ বলেৰে বশীভূত কৰা মনক হৃদয়ত স্থিৰ কৰি অকল জ্ঞানীসকলেই আত্মাক অবিনাশী বুলি জ্ঞানিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ (মহাদেৱে) সেই আত্মতত্ত্বক নিজৰ আত্মাতেই উপলব্ধি কৰিছে (কিয়নো পৰমাত্মাৰপৰা নিজৰ আত্মা ভিন্ন নহয়।)

সমাহিত চিন্তাই যে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাৰ বা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ প্ৰধান উপায় তাক নিৰ্দেশ কৰা হৈছে।

১ কুমাৰসম্ভৱ ৩।৫০

২ নয়ন শ্ৰৱণে ঘে নাসিকে বদনং তথা।

পাশুপত্বে চ দেহেহশ্বিন্ নৱদ্বাৰাণি দেহিনম্ ॥

অৰ্থাৎ দুই চকু, দুই কাণ, দুই নাক, মুখ, পাখি আৰু উপস্থ—এই কেইটাকে শৰীৰৰ নৱদ্বাৰ বোলে।

চিন্তাৰ সকলো বৃত্তি নিৰোধ কৰি এক ঈশ্বৰতেই আত্মনিয়োগ কৰিলে চিন্তাৰ একাগ্ৰতা জন্মে। একাগ্ৰচিন্তাই তত্ত্বসাক্ষাৎকাৰৰ একমাত্র উপায়। তত্ত্বসাক্ষাৎকাৰেই মুক্তি বা কৈৱল্যা লাভ। যোগদৰ্শনে এই কৈৱল্যাপ্ৰাপ্তিৰ উপায় নিৰ্দেশ কৰিছে। কালিদাসে যোগদৰ্শনৰ এই সত্য স্বৰণ কৰি গৈছে :

বেদান্তেষু যমাহৰেকপুৰুষং ব্যাপ্য স্থিতং বোদগী

যশ্চিন্ৰীশ্বৰ ইতানন্তৰিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষৰঃ।

অন্তৰ্যম্ মুমুক্শুভিনিযমিত-প্ৰাণাদিভিমুগ্যতে

স স্থাণুঃ স্থিৰভক্তিযোগস্থলভো নিঃশ্ৰেয়সাযাস্ত ৱঃ ॥^১

বেদান্ত শাস্ত্ৰত যাক অদ্বিতীয় পৰমপুৰুষ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে, যিজনে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী আদি সমস্ত বস্তুকে ব্যাপি আছে, যাক উদ্দেশ্য কৰি অনন্তগামী যথার্থ অর্থ বুজোৱা ঈশ্বৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হয়, যাক লাভ কৰিবলৈ মোক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰাণ, অপান আদি বায়ু সংযম কৰি ধ্যানৰ যোগে নিজ নিজ অন্তৰত অন্বেষণ কৰে, দৃঢ়ভক্তিৰে লাভ কৰিব পৰা সেই মহাদেৱে আপোনালোকক মুক্তি দিয়ক।

কবিয়ে আকৌ কৈছে :

যোগিনো যং বিচিহন্তি ক্ষেত্ৰাভ্যন্তৰবৰ্ত্তিনম্।

অনাবৃন্তিভবং যন্ত পদমাহৰ্মনীষিণঃ ॥^২

যোগীসকলে সকলো প্ৰাণীৰ অন্তৰ্হাৰ্মী পৰমাত্মাস্বৰূপ যি মহাদেৱক সততে ধ্যান ধাৰণা আদিৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে, যি মহাদেৱৰ চৰণসাক্ষাৎ কৰিব পাৰিলে সংসাৰত পুনৰ জন্ম হ'ব লগীয়া নহয় বুলি কয়।

শ্ৰুতিয়ে কৈছে :

তমেব বিদিত্বাভিমুত্থ্যমেতি নান্থঃ পন্থা বিদুতেহ্যনাথ।

১ বিজমোৰ্কৰণীয় ১।১

২ কুমাৰসম্ভৱ ৬।৭৭

কঠোপনিষদত কৈছে :

তাং যোগমিতি মন্তস্তে স্থিৰামিন্দ্রিয়ধাৰণাম্ । ৬।১১

ইন্দ্রিয় সংযমৰ নামেই যোগ ।

কবিয়ে আকৌ কৈছে :

যোগাৎ স চাস্তঃ পৰমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পৰং জ্যোতিকাৰবাম ।^১

মহাদেৱেও অন্তহৃদয়ত পৰমাত্মাৰ পৰমজ্যোতি সাক্ষাৎ কৰি
ধ্যানৰপৰা নিবৃত্ত হ'ল ।

সাত

বেদান্ত দৰ্শন :

বেদান্ত কাক বোলে, বেদান্ত শব্দৰ কি অৰ্থ, বেদান্ত শাস্ত্ৰ
বুলিলে কি বুজি এই সম্পৰ্কে নানা মুনিৰ নানা মত । বেদৰ অন্ত
বেদান্ত , এই ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ অনুসাৰে বেদান্ত শব্দৰ মুখ্য অৰ্থ
হিছাপে উপনিষদকে ধৰা হয় । উপনিষদৰ অৰ্থ বুজোৱা 'শাৰীৰক
সূত্ৰই' বেদান্তদৰ্শনৰ মূল গ্ৰন্থ । শাৰীৰক শব্দৰ অৰ্থ শৰীৰ সম্বন্ধীয়
জীৱ । বেদান্ত সূত্ৰত এই শৰীৰ সম্বন্ধীয় জীৱৰ বিষয়ে বিশদ
আলোচনা কৰা হৈছে, গতিকে বেদান্ত সূত্ৰৰ আন নাম শাৰীৰক
সূত্ৰ । শৰীৰত অৱস্থান কৰি যিজনে এই শৰীৰক জানে আৰু
পৰিচালনা কৰে সেই 'চিৎ' স্বৰূপেই শাৰীৰক । ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যই
এই গ্ৰন্থৰ ভাষ্যত ইয়াক 'শাৰীৰক মীমাংসা' বুলিছে । ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ
যথাযথভাৱে নিৰ্দেশ কৰাৰ কাৰণে ই ব্ৰহ্মসূত্ৰ নামেও পৰিচিত ।
উপনিষদৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ সাধাৰণভাৱে দেখা বিৰোধ আঁতৰাই
সমষ্টি সাধি ভগৱান বাদৰায়ণে ব্ৰহ্মসূত্ৰ নাম দি বেদান্তদৰ্শনৰ

প্ৰথম সূত্ৰপাত কৰে। বৈদান্তিক সাহিত্যৰ উপনিষদ হ'ল মূল আৰু আৰু বেদান্তদৰ্শনৰ মূলগ্ৰন্থ হ'ল ব্ৰহ্মসূত্ৰ। ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ বহু ভাষ্য আৰু টীকা গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছে যদিও ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ ভাষ্যই সুপৰিচিত আৰু বিশেষভাৱে সমাদৃত। বেদান্তদৰ্শনৰ সূত্ৰ সংখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যকাৰসকলৰ মাজত মতভেদ আছে। ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ মতে বেদান্তদৰ্শনৰ সূত্ৰ সংখ্যা পাঁচশ পাঁচপন্নটি। সূত্ৰ-সমূহ চাৰি অধ্যায়ত বিভক্ত আৰু প্ৰত্যেক অধ্যায়ত চাৰিটাকৈ পাদ আছে। এই চাৰিটা অধ্যায় যথাক্ৰমে সমন্বয়াদ্যায়, অবি-ৰোধাদ্যায়, সাধনাদ্যায় আৰু ফলাদ্যায়। সমন্বয়াদ্যায়ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক মাজতো ব্ৰহ্মৰ সমন্বয় দৰ্শোৱা হৈছে, সেয়েহে ইয়াৰ নাম সমন্বয়াদ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ত আন আন দাৰ্শনিক মতবাদ খণ্ডন কৰি যুক্তি আৰু ঐতিহ্যৰ সমন্বয় ৰাখি বেদান্তমতৰ বিৰোধ-শূন্যতা স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ নাম অবিৰোধাদ্যায়। তৃতীয় অধ্যায়ত সগুণ জীৱ আৰু নিগুণ ব্ৰহ্মৰ লক্ষণ নিৰ্দেশ কৰি মোক্ষৰ মুখ্য আৰু গৌণ সাধন সম্বন্ধে বিচাৰ কৰা হৈছে, সেই কাৰণে ইয়াৰ নাম সাধনাদ্যায়। চতুৰ্থ অধ্যায়ত জীৱমুক্তি, সগুণ আৰু নিগুণ উপাসনাৰ ফলৰ উপযোগিতা দেখুওৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ নাম ফলাদ্যায়।

উপনিষদ শব্দৰ মুখ্য অৰ্থ ব্ৰহ্মবিজ্ঞা বুলি স্বীকাৰ কৰিলে, ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞা প্ৰতিপাদক শাস্ত্ৰকো উপনিষদ বুলি অভিহিত কৰিলে অযুক্তিকৰ হব নোৱাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত বেদান্ত আৰু উপনিষদ সমগোষ্ঠীয়। ব্ৰহ্মবিজ্ঞাই পৰমবিজ্ঞা কিয়নো ব্ৰহ্মবিজ্ঞা, বা ব্ৰহ্মজ্ঞান হলেই মুক্তি বা নিঃশ্ৰয়স লাভ হয়, সকলো প্ৰকাৰ দুঃখৰে নিঃশেষ উচ্ছেদ ঘটে। ব্ৰহ্ম বা আত্মা এক, গতিকে ব্ৰহ্মবিজ্ঞা আৰু আত্মবিজ্ঞা সমান শাৰীৰ বস্তু। সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত বেদান্তশাস্ত্ৰ অদ্বৈতবাদৰ প্ৰতিপাদক বা অৰ্থ বুজোৱা হিছাপে পৰিচিত। ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ শাৰীৰক ভাষ্যই অদ্বৈতবাদৰ প্ৰতিপাদক গ্ৰন্থ, কিয়নো ভগৱান

শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ মতে অদ্বৈতবাদতেই উপনিষদৰ অভিপ্ৰায় নিহিত আছে। অদ্বৈতমতে ব্ৰহ্মই একমাত্র চৰাচৰ জগতৰ কাৰণ। জীৱ আৰু ব্ৰহ্ম এক, অভিন্ন আৰু নামৰূপধাৰী জগৎ মিথ্যা। এই সম্বন্ধে শ্ৰুতিয়ে কৈছে—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”^১ অৰ্থাৎ যাৰপৰা এই সকলো প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হৈছে। এক ব্ৰহ্মই পৰমার্থ সত্য, পৰিদৃশ্যমান জগৎ ব্ৰহ্মৰ মায়া বিজুল্তন বা মাযিক বিকাশ—পৰমার্থ সত্য নহয়। ব্ৰহ্ম ভিন্ন আন একো পদার্থ নাই। এই সম্বন্ধে শ্ৰুতিয়ে কৈছে :--“সৰ্বং খৰিদিং ব্ৰহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মময়; প্ৰকৃততে ব্ৰহ্মৰ বাহিৰে ইয়াত ‘নানা’ অৰ্থাৎ বহু নাই।

জীৱাত্মাও ব্ৰহ্মৰপৰা পৃথক নহয় অৰ্থাৎ জীৱাত্মাই ব্ৰহ্ম। বেদান্তৰ ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যৰ দ্বাৰা জীৱ আৰু ব্ৰহ্ম যে এক তাক বুজোৱা হৈছে। এই অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰি কোনো কোনো বৈদাস্তিক আচাৰ্য্যই কৈছে :

শ্লোকাকৰ্ণেন প্ৰৱক্ষ্যামি যদুক্তং ব্ৰহ্মকোটিভিঃ।

ব্ৰহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীৱো ব্ৰহ্মৈৱ নাপৰঃ ॥

অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীৱ ব্ৰহ্ম।

এই ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ কি? ইয়াৰ উত্তৰত মহৰ্ষি বেদব্যাসে কয়, যাৰপৰা এই পৰিদৃশ্যমান জগতৰ উৎপত্তি, যাৰ দ্বাৰা স্থিতি আৰু য’ত লয় প্ৰাপ্ত হয় তেৱেঁই ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ এই স্থাৱৰ-জঙ্গমাশ্ৰক জগৎ যাৰপৰা উৎপন্ন হৈছে, উৎপন্ন হৈ যাক আশ্ৰয় বা অৱলম্বন কৰি আছে আৰু বিনাশ প্ৰাপ্ত হলেও য’ত বিলীন হৈ থাকে তেৱেঁই প্ৰকৃত ব্ৰহ্মপদবাচ্য (“জন্মাচ্চ মৃত্যু যতঃ” ব্ৰহ্মসূত্ৰ ১।১।২) শ্ৰুতিয়ে কৈছে, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীৱন্তি, যৎ প্ৰায়ন্ত্যাহভিসংৱিশন্তি”^২ অৰ্থাৎ যাৰপৰা এই সমস্ত

১ তৈত্তিৰীয়োপনিষৎ ৩।১।১

২ তৈত্তিৰীয়োপনিষৎ ৩।১।১

ভূত বা প্ৰাণীসমূহৰ জন্ম হৈছে, জন্মি যাৰা দ্বাৰায় জীৱন ধাৰণ কৰি থাকে আৰু প্ৰলয়কালতো যাত লীন হয় অৰ্থাৎ যিজন সৃষ্টি, স্থিতি আৰু লয়ৰ কাৰণ তেৱেঁই ব্ৰহ্ম।

মহাকাব্য কালিদাসে তেওঁৰ মহাকাব্য কুমাৰ-সম্ভৱত ব্ৰহ্মস্তুতি প্ৰসঙ্গত বেদান্তদৰ্শনৰ উল্লিখিত সূত্ৰ আৰু শ্ৰুতি বাক্যকে স্মৰণ কৰিছে :

যদমোঘমণামন্তকপ্তং বীজমজ স্বযা।

অতশ্চৰাচৰং বিশ্বং প্ৰভৱন্তশ্চ গীষসে ॥

ভিস্বভিষ্মবস্থাভিৰ্মহিমানমুদীৰযন্।

প্ৰলয়স্থিতিসৰ্গাণামেকঃ কাৰণতাং গতঃ ॥^১

হে অনাদি পুৰুষ, আপুনি অজ্ঞ অৰ্থাৎ আপোনাৰ জন্ম নাই, আপুনি জলগৰ্ভত অব্যৰ্থ বীজ নিহিত কৰিছিল; তাৰপৰাই এই চৰাচৰ বিশ্বৰ আৱিৰ্ভাৱ। সেই কাৰণে এই সকলোবোৰৰে আপোনাক জনক বা আদি কাৰণ বুলি অভিহিত কৰা হয়।

আপুনি এক অৰ্থাৎ সৃষ্টিৰ পূৰ্বে আপুনি অকলেই বিৰাজ কৰিছিল সি সত্য, কিন্তু আপুনি তিনিটা অৱস্থাৰ (তিনিটা ৰূপৰ) সহায়েৰে নিজৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰি সৃষ্টি, স্থিতি আৰু প্ৰলয়ৰ কাৰণ হৈছে।

কবিয়ে পুনঃ তেওঁৰ মহাকাব্য ৰঘুবংশত নাৰায়ণ স্তুতিৰ সময়ত এই ভাবেই প্ৰকাশ কৰিছে :

নমো বিশ্বসৃজে পূৰ্বং বিশ্বং তদনু বিব্ৰতে।

অথ বিশ্বশ্চ সংহত্ৰে তুভ্যং ত্ৰেধাস্থিতাঙ্গনে ॥^২

ভগৱান! তুমি পূৰ্বে এই পৰিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসাৰৰ সৃষ্টি কৰিছা, পিচত ইয়াৰ প্ৰতিপালন কৰিছা আৰু শেষত ইয়াৰ

১ কুমাৰসম্ভৱ ২।৫-৬

২ ৰঘুবংশ ১০।১৬

সংহাৰ কৰিবা—অৰ্থাৎ তোমাতেই সৃষ্টি, স্থিতি আৰু প্ৰলয় এই ত্ৰিবিধ শক্তি বৰ্ত্তমান আছে—তোমাক নমস্কাৰ।

অমৰ কবি কালিদাসৰ অভিপ্ৰায় এই যে ব্ৰহ্মক জানিবলৈ হলে জগতৰ সৃষ্টি, স্থিতি আৰু লয়ৰ কাৰণ ৰূপেই জানিব লাগিব।

কিয়নো এই চৰাচৰ বিশ্ব আপোনা-আপুনি উৎপন্ন হব নোৱাৰে, আপোনা-আপুনি ৰক্ষা পৰিব নোৱাৰে, আৰু আপোনা-আপুনি ধ্বংসও হব নোৱাৰে। এই নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম কেতিয়াও নহয়; সেই কাৰণে সৃষ্টি, স্থিতি আৰু প্ৰলয়ৰ এজন শাস্ত্ৰত কৰ্ত্তা যে আছে সেইটো সুনিশ্চিত। সমস্ত পৰিবৰ্ত্তনৰ মাজতো তেওঁ ধ্বংস, শাস্ত্ৰত, অথবা সত্তাৰূপে বিৰাজমান।

ব্ৰহ্মক জগতৰ কাৰণ বুলি স্বীকাৰ কৰিলে এটি প্ৰশ্ন সহজেই মনলৈ আহে: এই ব্ৰহ্ম জগতৰ নিমিত্ত কাৰণ নে উপাদান কাৰণ? কিয়নো কাৰ্য্য মাত্ৰে এই কাৰণদ্বয় অপৰিহাৰ্য্য, যেনেকৈ ঘট এটা তৈয়াৰ কৰিবলৈ হলে কুস্তকাৰ আৰু মূৰ্ত্তিকা উভয়েৰে প্ৰয়োজন। এই ক্ষেত্ৰত কুস্তকাৰ ঘট-নিৰ্ম্মাণৰ নিমিত্ত কাৰণ আৰু মূৰ্ত্তিকা উপাদান কাৰণ।

ব্ৰহ্ম যদি জগতৰ নিমিত্ত কাৰণ হয় তেনেহলে ব্ৰহ্মই জগৎ সৃষ্টিৰ কাৰণে নিশ্চয় আন পদাৰ্থৰ সহায় লব লাগিব, যিদৰে কুস্তকাৰে ঘট নিৰ্ম্মাণৰ উপাদান কাৰণ মূৰ্ত্তিকাৰ সহায় লয়। ব্ৰহ্মই জগৎ সৃষ্টিৰ কাৰণে আন পদাৰ্থৰ আশ্ৰয় লব লগীয়া হলে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ব্ৰহ্ম এক, অদ্বিতীয়—এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তৰ মৰ্যাদা হানি হব। যদি ব্ৰহ্মক মূৰ্ত্তিকাৰ দৰে উপাদান কাৰণ ৰূপেই ধৰা যায় তেন্তে “ব্ৰহ্ম চৈতন্য স্বৰূপ” ব্ৰহ্ম চৈতন্যময়—এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তও ক্ষুণ্ণ হয়; কাৰণ উপাদান কাৰণ মাত্ৰেই অচেতন পদাৰ্থ। যি অচেতন সি চেতন পদাৰ্থৰ সহায় নোলোৱাকৈ বিচিত্ৰ ৰচনা কৰা অসম্ভৱ। বৈদাস্তিক আচাৰ্য্যসকলে এই উভয় দোষৰপৰা নিষ্কৃতি পাবলৈ ব্ৰহ্মক জগতৰ নিমিত্ত আৰু উপাদান

উভয় কাৰণবিশিষ্ট বুলি স্বীকাৰ কৰে। এক বস্তুৱেই যে নিমিত্ত আৰু উপাদান উভয় কাৰণবিশিষ্ট হ'ব পাৰে তাৰ দৃষ্টান্ত মকৰাত পোৱা যায়। মকৰাই নিজ শৰীৰৰপৰা সূতা উলিয়াই জাল তৈয়াৰ কৰে; এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় জাল ৰচনাৰ কাৰণে মকৰা নিমিত্ত আৰু উপাদান—উভয় কাৰণবিশিষ্ট। ব্ৰহ্মও জগত ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত উভয় কাৰণবিশিষ্ট। উপাদান কাৰণেই কাৰ্য্যৰূপে পৰিণত হয়, গতিকে উপাদানক জানিব পাৰিলেই কাৰ্য্যৰ পৰিচয় অনায়াসে লাভ কৰিব পাৰি। শ্ৰুতিয়ে কৈছে :

যথা সৌম্যোৰ্জেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং

আং বাচাৰন্তণং বিকাৰো নামধেয়ং যুক্তিকেতৱ সত্যম্ ॥^১

বোপা, যেনেকৈ একখণ্ড মৃৎপিণ্ডক জানিলে মৃত্তিকাৰ সকলো বিকাৰসমূহক জনা যায়, (কাৰণ) সমস্ত বিকাৰেই বাক্যৰ দ্বাৰায় প্ৰতিষ্ঠিত নাম মাত্ৰ, কেৱল মৃত্তিকাই সত্য।

প্ৰকৃততে মৃত্তিকাৰ অতিৰিক্ত বিকাৰ নাই। উপাদান মাত্ৰেই সত্য, বিকাৰ মাত্ৰেই মিথ্যা। গতিকে জগতৰ উপাদানক জানিলে সকলোকে জানিব পাৰি, অৰ্থাৎ উপাদান ভিন্ন বিকাৰৰ নিজস্ব সত্তা একো নাই। “মৃত্তিকা ইত্যেৱ সত্যম্” উপাদান অৰ্থাৎ কাৰণ সত্য হলে বিকাৰ অৰ্থাৎ কাৰ্য্য যে অসত্য এই কথাও অনায়াসে অনুমান কৰিব পাৰি। অসত্য আৰু মিথ্যাৰ একো প্ৰভেদ নাই। গতিকে বুজা যায়, জগতৰ উপাদান-কাৰণ ব্ৰহ্ম সত্য আৰু ব্ৰহ্মৰ বিকাৰ বা কাৰ্য্য জগৎ অসত্য বা মিথ্যা অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম ভিন্ন জগতৰ স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব নাই। ব্ৰহ্মই জগৎ ৰূপে বিৱৰ্ত্তিত হয় আৰু সেইকাৰণে এই অদ্বৈতবেদান্ত বিৱৰ্ত্তবাদ নামেও পৰিচিত। জগতৰ বিভিন্ন নাম আৰু ৰূপ ব্ৰহ্মৰে বিৱৰ্ত্ত বা বিলাস মাথোন। এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ মহৰ্ষি ৰ্যাসদেৱে সূত্ৰ ৰচনা কৰিছে—

১ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১।৪

“যোনিষ্ঠ হি গীয়াতে”—১।৪।২৭ ; অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মই জগতৰ উপাদান-কাৰণ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মই জগৎ প্ৰপঞ্চৰ প্ৰতি নিজ জ্ঞানশক্তিৰ দ্বাৰা নিমিত্ত-কাৰণ আৰু নিজৰ মায়াশক্তিৰ দ্বাৰা উপাদান-কাৰণ। অদ্বৈত বেদান্তমতে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাৱ ব্ৰহ্মই মায়া বা অবিভাকপ উপাধিৰ যোগেদি আকাশ প্ৰভৃতি বিশ্ব-প্ৰপঞ্চৰ সৃষ্টি কৰে।

মায়া—এই উপাধিৰ সৈতে লগ হোৱা ব্ৰহ্মই জগতৰ কাৰণ। মায়া, অবিভা আৰু অজ্ঞানে একে অৰ্থকে বুজায়। অবিভা উপাধিযুক্ত ব্ৰহ্মই নাম আৰু ৰূপ লৈ সংসাৰৰূপে বিৰজিত হয়। অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মৰ দুটি ৰূপ। এটা হ’ল নাম ৰূপ বিকাৰ ভেদ আদি উপাধিবিশিষ্ট আৰু আনটো হ’ল সকলো প্ৰকাৰ উপাধি বিৰজিত। সেই অবিভাৰ হেতু নাম-ৰূপ গুণ আদি যুক্ত ব্ৰহ্মক সগুণ ব্ৰহ্ম বোলে আৰু নাম-ৰূপ গুণ আদি সমস্ত উপাধি-সম্বন্ধশূন্য ব্ৰহ্মই নিগুণ ব্ৰহ্ম। সেই ব্ৰহ্ম পৰ আৰু অপৰ ব্ৰহ্ম হিছাপেও পৰিচিত। সগুণ ব্ৰহ্মই জন্ম, স্থিতি, লয়ৰ কাৰণ, নিগুণ ব্ৰহ্ম নহয়। নিগুণ ব্ৰহ্মৰ কোনো ৰূপ, গুণ বা ক্ৰিয়া নাই। যাৰ ক্ৰিয়া বা গুণ থাকে তাকেই সগুণ বুলি জনা যায়। নিগুণ ব্ৰহ্মৰ যি স্বৰূপ সেয়ে তেওঁৰ লক্ষণ, সেয়ে তেওঁৰ পৰিচয়—সত্য, জ্ঞান আৰু আনন্দ—“সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম”। ব্ৰহ্মই যে জগতৰ আদি কাৰণ সেই বিষয়ে ঋতিয়ে কৈছে—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”—তৈত্তিৰীয়োপনিষৎ। “এষ সৰ্ব্বেশ্বৰ এষ সৰ্ব্বজ্ঞ এষোহস্তৰ্য্যাম্যেষ যোনিঃ সৰ্ব্বশ্চ প্ৰভৱাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্”—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। “কৰ্ত্তাৰমীশং পুৰুষং ব্ৰহ্মযোনিম্”—মুণ্ডকোপনিষৎ।

অমৰ কবি কালিদাসে বেদান্তসম্মত সৃষ্টি-প্ৰক্ৰিয়াকে লক্ষ্য কৰি কৈছে :

জগদযোনিৰযোনিষ্ঠং জগদন্তো নিৰন্তকঃ।

জগদাদিৰনাদিষ্ঠং জগদীশো নিৰীধৰঃ।^১

তুমি জগতৰ উৎপাদক অৰ্থাৎ স্ৰষ্টা, কিন্তু তোমাৰ উৎপাদক কোনো নাই ; তুমি জগতৰ সংহৰ্তা অৰ্থাৎ বিনাশক, কিন্তু তোমাৰ সংহৰ্তা কোনো নাই। তুমি জগতৰ আদি অৰ্থাৎ তুমি জগৎ সৃষ্টিৰ পূৰ্বেও বিद्यমান আছিল। কিন্তু তোমাৰ আদি কোনো নাই। তুমি জগতৰ প্ৰভু, কিন্তু তোমাৰ কোনো প্ৰভু নাই।

অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম অনাদি। যাৰ আদি আছে তাৰ উৎপত্তি আছে। ব্ৰহ্ম নিত্য : নিত্য পদাৰ্থমাত্ৰেই ভূত, ভৱিষ্যত আৰু বৰ্ত্তমান এই তিনিও কালতে একে থাকে। কবিয়ে আকৌ কৈছে :

সৰ্বজ্ঞমবিস্ৰজাতঃ সৰ্বযোনিম্বমাত্মভূঃ।

সৰ্বপ্ৰভুবনীশস্বমেকম্বং সৰ্বৰূপভাক্ ॥^১

তুমি সৰ্বজ্ঞ ; কিন্তু তোমাৰ স্বৰূপ অশ্ৰে জানিব নোৱাৰে। তুমি স্বয়ম্ভু ; কিন্তু তোমাৰপৰাই আন সমস্ত উৎপন্ন হৈছে ; তুমি সকলোৰে ঈশ্বৰ বা প্ৰভু , কিন্তু তোমাৰ ওপৰত কোনো অধিপতি নাই। তুমি একমাত্ৰ (অদ্বিতীয়) হৈও সকলো পদাৰ্থতেই বিৰাজ কৰিছা।

শ্ৰুতিয়ে কৈছে :

স কাৰণং কাৰণাধিপাধিপো।

ন চাস্ত কশ্চিচ্ছনিতা ন চাধিপঃ ॥

সেই অদ্বিতীয় তত্ত্বই যে জগতৰ একমাত্ৰ পদাৰ্থ কবিয়ে তাকেই এই শ্লোকত স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। সেই অদ্বিতীয় তত্ত্ব আত্মত্ব বা স্বয়ম্ভু। এই বিষয়ে শ্ৰুতিয়ে কৈছে, “তদাত্মানং স্বয়মকুত” — তৈত্তিৰীয়োপনিষৎ ২।৭ ; তেওঁ নিজেই নিজক এইদৰে নিৰ্ম্মাণ কৰিছিল। সেই অদ্বিতীয় তত্ত্বই অনীশঃ অৰ্থাৎ জগৎ প্ৰপঞ্চৰ গৰাকী, প্ৰভু বা ঈশ্বৰ। শ্বেতাশ্বতৰোপনিষদত আছে “ন তস্ম্য কশ্চিৎ পতিবন্তি লোকে ন চেশিতা” — ৬।৯ ; জগতত তেওঁৰ কোনো গৰাকী নাই আৰু পৰিচালকো নাই।

ব্ৰহ্ম এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব হলেও সৰ্বৰূপভাক্ অৰ্থাৎ সমস্ত
ৰূপতেই ব্ৰহ্ম প্ৰকাশমান। বৃহদাৰণ্যকোপনিষদে কয়, “ব্ৰহ্মৈতদ্বি
সৰ্বাণি ৰূপাণি বিভৰ্তি।” কালিদাসে ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ নিৰ্দেশ কৰিবলৈ
ব্যৱহাৰ কৰা আশ্বভূ, অনীশ আৰু সৰ্বৰূপভাক্ শ্ৰুতিপ্ৰমাণেৰে
সমৰ্থিত।

ব্ৰহ্মই যে জাগতিক সমগ্ৰ পদাৰ্থৰে আদি-কাৰণ কালিদাসে
তাক বহু ঠাইত উল্লেখ কৰিছে। কবিয়ে কুমাৰসম্ভৱত ব্ৰহ্মস্তুতিৰ
আৰম্ভতে প্ৰকাশ কৰিছে :

অথ সৰ্বশ্চ ধাতাবং তে সৰ্বৈ সৰ্বতো-মুখম্।

বাণীশং বাগ্ভিৰৰ্থ্যাভিঃ প্ৰণিপত্যোপতস্থিবে ॥^১

তেৱেঁ সকলোৰে সৃষ্টিকৰ্তা, তেৱেঁ সকলো বিজ্ঞাৰ অধিষ্ঠাতা ;
তেওঁলোকে (মুনিসমূহে) সেই চতুৰ্মুখ ব্ৰহ্মাক প্ৰণাম জনাই
অৰ্থপূৰ্ণ বাক্যেৰে স্তুতি কৰিব ধৰিলে।

আকৌ কবিয়ে কৈছে :

চতুৰ্বৰ্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাস্চতুৰ্যুগাঃ।

চতুৰ্ৰূপমযো লোকস্বত্বঃ সৰ্বং চতুৰ্মুখাৎ ॥^২

ধৰ্ম্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মোক্ষ এই সমস্তৰে ফল যি জ্ঞান ; সত্য,
ত্ৰেতা, দ্বাপৰ আৰু কলি এই চাৰি যুগৰ পৰিমাণ যি কাল ;
ব্ৰাহ্মণ আদি যি চতুৰ্ণ—এই সকলো তোমাৰপৰাই উৎপন্ন হৈছে।
অৰ্থাৎ এই চৰাচৰ বিশ্বৰ ব্ৰহ্মই একমাত্ৰ কাৰণ।

শ্ৰুতিত পুনৰ কৈছে :

ইদং সৰ্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

কবিয়ে ব্ৰহ্মৰ মহিমা পুনঃ তেওঁৰ মহাকাব্য ৰঘুবংশত প্ৰকাশ
কৰিছে :

১ কুমাৰসম্ভৱ ২।৩

২ ৰঘুবংশ ১০।২২

অমেঘো মিতলোকস্বমনৰ্থী প্রার্থনারহঃ ।

অজিতো জিঘৃষত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকাৰণম্ ॥^১

তুমি শ্ৰদ্ধন কৰা সকলো পদাৰ্থৰে সীমা আছে, কিন্তু তোমাৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা কঠিন অৰ্থাৎ তুমি সীমাৰ অতীত। তোমাৰ কোনো বস্তুৰ প্ৰতি অভিলাষ নাই, কিন্তু তুমি সকলোৰে অভিলাষ পূৰ্ণ কৰা, তুমি জয়শীল, কিন্তু তোমাক কোনোৱে জয় কৰিব নোৱাৰে। তুমি অব্যক্ত অৰ্থাৎ সূক্ষ্ম হৈয়ো সমস্ত ব্যক্ত পদাৰ্থৰ অৰ্থাৎ স্কুল পদাৰ্থৰ সৃষ্টিকৰ্তা।

অদ্বৈত-বেদান্তৰ প্ৰধান বিষয় তিনিটা—জীৱ, জগৎ আৰু ব্ৰহ্ম। ইয়াৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মই একমাত্ৰ পৰমার্থ সত্য; জীৱ আৰু জগৎ ব্ৰহ্মৰ কল্পনাপ্ৰসূত। এই কল্পনাৰ মূলবীজ মায়া। মায়াৰ দুটা শক্তি। এটাৰ নাম আৱৰণ শক্তি আৰু আনটোৰ নাম বিক্ষেপ শক্তি। আৱৰণ শক্তিয়ে বস্তুৰ যথার্থ ৰূপক ঢাকি ৰাখে। বিক্ষেপ শক্তিয়ে এটা বস্তুৰ ঠাইত আন এটা বস্তু উৎপন্ন কৰে। অঘটন ঘটোৱাই মায়াৰ বিশেষ পৰিচয়।

মায়াশক্তিৰ যোগেৰে ব্ৰহ্মই জগৎ ৰচনা কৰে। মায়াৰ আৱৰণ শক্তিয়ে ব্ৰহ্মৰ সচ্চিদানন্দৰূপী বাস্তৱ স্বৰূপক আবৰি ৰাখে আৰু মায়াৰ বিক্ষেপ শক্তিয়ে জগৎ প্ৰপঞ্চৰ সৃষ্টি কৰে। যিদৰে অগ্নিৰ-পৰা দাহিকা শক্তি আঁতৰি নাথাকে সেইদৰে মায়াশক্তিও ব্ৰহ্মৰ-পৰা পৃথকভাৱে অৱস্থান নকৰে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মশক্তিৰ প্ৰকাশিত অৱস্থাৰ নামেই মায়া। বটগছৰ ক্ষুদ্ৰ বীজত বৃহৎ বটবৃক্ষৰ ভবিষ্যৎ সম্ভাৱনা লীন হৈ থাকে; সেইদৰে মায়াশক্তিও ব্ৰহ্মতেই লীন হৈ থাকে। গতিকে মায়া উপাধিযুক্ত অথবা মায়াকবলিত ব্ৰহ্মকেই জগৎসৃষ্টিৰ কাৰণ হিছাপে নিৰ্দ্দেশ কৰা হৈছে।

মায়াক ব্ৰহ্মৰ শক্তি বুলি মৰ্যাদা দিলেও ইয়াক সংপদাৰ্থ বুলি সম্মানিত কৰা নহয়। কিয়নো মায়া সংপদাৰ্থ হলে ইয়াৰ ৰূপ

সকলো সময়তে সমানভাবেই থকা উচিত, কোনো সময়তেই ইয়াৰ সন্তা বা অস্তিত্ব হেৰোৱা বা অভাৱ হোৱা সম্ভৱপৰ হব নোৱাৰে। আনহাতে মাযাক অসং পদাৰ্থ বুলিও অভিহিত কৰিব নোৱাৰি; কিয়নো অসং পদাৰ্থৰ জ্ঞান বা অনুভৱ কোনো দিনেই হব নোৱাৰে। গতিকে মাযাক সদসদ্বিলক্ষণ অৰ্থাৎ অনিৰ্বাচ্য নাইবা মিথ্যা বোলা হয়। সন্ধ্যা সময়ত বাটত পৰি থকা জৰী এডাল দেখি পথিকৰ সৰ্পভ্ৰম হয়। এই ভ্ৰম মায়া বা অবিজ্ঞান-পৰা জন্মে। উপযুক্ত পোহৰত চালে জৰীত সাপৰ ভ্ৰম নোহোৱা হয় আৰু তেতিয়া জৰীৰ যথার্থ জ্ঞান ওপজে; গতিকে মায়া সং পদাৰ্থ নহয়—যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান (সৰ্পজ্ঞান) পিচত ওপজা জ্ঞানৰ (জৰীৰ জ্ঞানৰ) দ্বাৰা খণ্ডিত হৈছে। অগাপিচা জ্ঞানেৰে সং পদাৰ্থৰ স্বৰূপ সাল-সলনি নহয়। আনফালে চাবলৈ গলে জৰীত সৰ্পভ্ৰমক একেবাৰেই অসং বুলিবও নোৱাৰি; কিয়নো এই সৰ্পভ্ৰম সঁচাকৈয়ে যদি অসং হ'লহেঁতেন তেনেহলে ইয়াৰপৰা জন্ম হোৱা ভয় অলীক হ'লহেঁতেন, কিন্তু বাস্তৱিকতে ই অলীক কল্পনা নহয়, যিহেতু জৰীত সৰ্পভ্ৰম হৈ মানুহে বিমোহত পৰি ভয়ত চিঞৰ-বাখৰ কৰে, ওচৰত থকা মানুহ লৰি আহি তাৰ ভয় আঁতৰাবলৈ যত্নও কৰে। গতিকে মাযাক একেবাৰেই অসং-পদাৰ্থ বুলি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো সন্ধ্যা অসং-পদাৰ্থই মানুহক ইমান আতুৰ কৰা সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰপৰা মায়াৰ শক্তি যে অনিৰ্বচনীয় আৰু বৈচিত্ৰ্যময় সেই কথা উপলব্ধি হয়। ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যই কৈছে—“তদ্বাণ্ণত্ৰ্যাদ্যামনিৰ্বচনীয়ী হি সা মায়া।”

মায়া সমন্বিত ব্ৰহ্মকেই জগতৰ কাৰণ বোলা হৈছে। মায়াৰ এই বিচিত্ৰতাৰ আৰু অনিৰ্বচনীয়তাৰ কাৰণেই মায়াৰ পৰিণাম জগৎ প্ৰপঞ্চও বৈচিত্ৰ্যময় আৰু অনিৰ্বচনীয়। কাৰণত যি গুণ থাকে কাৰ্য্যতো সেই গুণেই প্ৰকাশ পায়।

মায়াৰ এই লীলাই অজ্ঞান বা অবিজ্ঞানৰ কাৰণ। মায়া ত্ৰিগুণাত্মক অৰ্থাৎ সত্ত্ব, ৰজ্জ আৰু তম গুণৰ সমষ্টি ; অথবা ই এই তিনি গুণেৰে নিৰ্মিত আৰু এই তিনি গুণেৰেই প্ৰকাশ। মায়া সকলো সময়তে প্ৰকাশিত আৰু ক্ৰিয়াশীল। সত্ত্বগুণৰ স্বভাৱ প্ৰকাশ, ৰজ্জগুণৰ স্বভাৱ আসক্তি আৰু তমোগুণৰ স্বভাৱ অজ্ঞান। সুখ আৰু জ্ঞানৰ লগত সংযুক্ত হোৱা সত্ত্বগুণৰ কাৰণেই ‘মই সুখী’ ‘মই জ্ঞানী’ ইত্যাদি জ্ঞান হয় ; এই জ্ঞানেই মানুহৰ বন্ধনৰ কাৰণ। কৰ্ম আৰু কৰ্মফলৰ লগত সংযুক্ত ৰজ্জগুণৰ কাৰণেই ‘মই কৰ্তা’ ‘মই ভোক্তা’ ইত্যাদি জ্ঞান হয় ; এই জ্ঞানো বন্ধনৰেই কাৰণ। তমোগুণেই আলস্য, এই আলস্যও জীৱৰ বন্ধনৰেই কাৰণ আৰু মুক্তি প্ৰাপ্তিৰ অন্তৰায়।

এই তিনি গুণ অভিন্নভাৱে অৰ্থাৎ পৰস্পৰ মিলি থাকে। এই গুণত্ৰয়ৰ স্বভাৱ ভিন ভিন হলেও, কোনো কোনো সময়ত কোনো এটা গুণৰ প্ৰাধান্য হয় আৰু বাকী দুটা হীনপ্ৰভ হৈ থাকে। সেই কাৰণে পদাৰ্থত সত্ত্বগুণৰ প্ৰাধান্য হলে সাত্ত্বিক, ৰজ্জগুণৰ প্ৰাধান্য হলে ৰাজসিক আৰু তমোগুণৰ প্ৰাধান্য হলে তামসিক বোলা হয়।

এই গুণত্ৰয়ৰ সাম্য অৱস্থা বা অপৰিৱৰ্তন অৱস্থাৰ নামেই প্ৰলয় ; বিক্ষোভ বা পৰিৱৰ্তন অৱস্থাৰ নামেই সৃষ্টি। অদ্বৈতবাদত প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষতত্ত্বক অভিন্নৰূপে ধৰা হৈছে। এই অভিন্ন তত্ত্বক আশ্ৰয় কৰি মায়াই পিণ্ড আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰে। মহাকবি কালিদাসে বেদান্ত-সম্মত পুৰুষ-প্ৰকৃতি অভিন্নবাদক সমৰ্থন কৰি কৈছে :

স্বামামনন্তি প্ৰকৃতিং পুৰুষাৰ্থপ্ৰবৰ্ত্তিনীম্।

উদাৰ্শিমুদাসীনং স্বামেৰ পুৰুষং বিদুঃ ॥^১

তোমাকেই পুৰুষৰ প্ৰয়োজন সাধন কৰা প্ৰকৃতি বোলা হয়

আৰু তোমাকেই সেই প্ৰকৃতিৰ সাক্ষী নিত্যপুৰুষ বুলিও কোৱা হয়।

এই সম্বন্ধে প্ৰাচীন উক্তিও আছে :

কৰ্তৃত্বং ভৱেৎ কৰ্ম্য কৰ্ম্যত্বং শুভাশুভম্।

প্ৰমাণত্বং বিজ্ঞানং মায়াত্বমিদং জগৎ ॥

সৃষ্টি-পদাৰ্থসমূহ নামকপাত্মক। অদ্বৈত-বেদান্তমতে মায়াশক্তি-বিশিষ্ট পৰমেশ্বৰেই নিজ শক্তিৰ অংশৰ দ্বাৰা প্ৰপঞ্চাকাৰে—অৰ্থাৎ জগৎ আকাৰত পৰিণত হয় আৰু নিজে প্ৰপঞ্চৰ (বিশ্বৰ) বাহিৰত স্থিতি কৰে। মায়াৰ অনিৰ্বচনীয় প্ৰভাৱৰ হেতু এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মই দ্বৈত অৰ্থাৎ জীৱ আৰু জগৎৰূপে প্ৰকাশ হয়; কিন্তু এই ভেদৰ মাজতো তেওঁ নিজৰ অভেদ বা একাত্মবোধ বিলোপ নকৰে। আন কথাবে কবলৈ গলে, ব্ৰহ্মই একমাত্ৰ পৰমার্থ সত্য, জীৱ আৰু জগৎ ব্ৰহ্মৰেই বিৰূপ মাথোন। এই কাৰণে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বিৰূপবাদ, মায়াবাদ নাইবা অনিৰ্বচনীয়বাদ নামেও পৰিচিত।

মহাকবিয়ে কৈছে যে ব্ৰহ্ম এক অদ্বিতীয় হলেও ত্ৰিগুণাত্মক মায়াৰ কাৰণে ব্ৰহ্মই মূৰ্ত্তিত্ৰয় ধাৰণ কৰে:

নমস্ৰিমূৰ্ত্তয়ে তুভ্যং প্ৰাকৃষ্ণে: কেৱলাত্মনে।

গুণত্ৰয়বিভাগায় পশ্চাদভেদমুপৈয়ুষে ॥^১

সৃষ্টিৰ পূৰ্বে তুমি কেৱল আত্মাৰূপে অৰ্থাৎ ‘এক’ (অদ্বিতীয়) ৰূপে বিদ্যমান আছিল, সৃষ্টিৰ সময়ত সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম এই তিনি গুণৰ লগত যোগ হৈ তুমি সৃষ্টিকৰ্ত্তা আদি অৱস্থাভেদ ধাৰণ কৰিল। ইয়াতেই তোমাৰ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ এই তিনি মূৰ্ত্তিৰ আবিৰ্ভাৱ হ’ল।

বিশ্বসৃষ্টিৰ পূৰ্বে এক আত্মাই যে আছিল, অহা একো পদাৰ্থ নাছিল, কবিয়ে তাকেই ওপৰৰ শ্লোকত প্ৰকাশ কৰিছে। ক্ৰটিয়ে

কৈছে “আত্মা বা ইদমেক এৱাগ্ৰ আসীৎ” “সদেৱ সোম্যেদমগ্ৰ-
আসীদেকমেৱাদ্বিতীয়ম্ ... ।” অৰ্থাৎ হে বোপা, এই জগৎ সৃষ্টিৰ
পূৰ্বে ‘সৎ’ মাত্ৰ আছিল ; নাম ৰূপ একোৱেই নাছিল । সমস্তই এক
আৰু অদ্বিতীয়—একম্ এৱ অদ্বিতীয়ম্ । নাম আৰু ৰূপৰ উদ্ভৱ
নামেই সৃষ্টি ; গতিকে সৃষ্টিৰ পূৰ্বে নাম আৰু ৰূপ একোৱেই নাছিল ।

সেইকাৰণে ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যাই এই নাম আৰু ৰূপৰ সৃষ্টিৰ
মূলত “নামৰূপৱিকাৰ ভেদোপাধিৱিশিষ্ট ব্ৰহ্ম”কেই অভিহিত কৰিছে ।
প্ৰকৃতপক্ষে ব্ৰহ্ম উপাধিশূণ্য কিন্তু সৃজনকৰ্ত্তৃহ গুণ ব্ৰহ্মত আৰোপ
কৰা হয় , তাৰ ফলত ব্ৰহ্মাক গুণোপাধিযুক্ত বুলি কোৱা হয় ।

ব্ৰহ্ম যে নিৰ্বিকাৰ, নিত্যানিৰঞ্জন আৰু একৰূপ সেই কথা
কালিদাসে স্পষ্টভাৱেই তলৰ শ্লোকত প্ৰকাশ কৰিছে :

বসান্তৰাণ্যেকবসৎ যথা দিৱ্যং পৰ্যোহন্তুতে ।

দেশে দেশে গুণেশ্বৰমৱস্থাস্বমৱিক্ৰিয়ঃ ॥^১

মধুৰ বসবিশিষ্ট হলেও বৰষুণৰ পানীৰ সোৱাদ ভিন ভিন দেশত
বিভিন্ন হয়, সেইদৰে তুমি এক অদ্বিতীয় হলেও অৱস্থাভেদে সত্ত্ব,
ৰজ আৰু তম এই তিনি গুণৰ প্ৰভাৱত তিনি বিধ মূক্তি ধাৰণ
কৰাঁ । সহজ কথাৰে কবলৈ গলে, মধুৰ বসসংযুক্ত বৰষুণৰ পানী
সমুদ্ৰ আদি বিশেষ বিশেষ ঠাইত পৰি যেনেকৈ লুণীয়া, তিতা
আদি হয়, সেইদৰে নিৰ্বিকাৰ হৈও ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি, স্থিতি আৰু
প্ৰলয় আদি বিশেষ বিশেষ কাৰ্য্যৰ কাৰণে সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম এই
তিনি প্ৰকাৰ অৱস্থা লাভ কৰে । অৰ্থাৎ প্ৰথমে ব্ৰহ্ম এই তিনি
গুণত্ৰয়ৰ লগত সংযোগ হয় ; পিচত নানাবিধ সৃষ্টিৰ মাজেৰে
প্ৰকাশ পায় । ঋতিয়ে কৈছে—“তদৈক্ষত বহুস্তাং প্ৰজায়েয় ইতি
ইদং সৰ্ব্বমসৃজত যদিদং কিং চ ।”^৩

১ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।১

২ ৰঘুবংশ ১০।১৭

৩ বৃহদাৰণ্যকোপনিষৎ ২।৫।১৮-১৯

ଅଦୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମତେ ଜୀବାତ୍ମା ଆৰୁ ପରମାତ୍ମା ଏକ অভିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ।
ସେଇ ବିଷয়ে କାଳିଦାସେ କৈছে :

ହଂ ପିତୃଣାମପି ପିତା ଦେବାନାମପି ଦେବତା ।

ପରତୋହପି ପରଞ୍ଚାସି ବିଧାତା ରେଧସାମପି ॥^୧

ତୁମି ପିତୃସମୂହରେ ପିତା ; ତୁମି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାସକଳରେ ଦେବତା ,
ତୁମି ଶ୍ରେଷ୍ଠତକୈଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ; ତୁମି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାଂ ଦଳ୍ଲ
ଆଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସକଳୋକେ ତୁମିୟେଇ ସୃଷ୍ଟି କବିଛା ।

କବିୟେ ଆକୌ କୈଛେ :

ସ୍ବମେବ ହବ୍ୟଂ ହୋତା ଚ ଭୋଜ୍ୟଂ ଭୋକ୍ତା ଚ ଶାଶ୍ୱତଃ ।

ରେଘଃଃ ରେଦିତା ଚାସି ଧ୍ୟାତା ଧ୍ୟେୟଃଃ ସଂପରମ୍ ॥^୨

ତୁମି ନିତ୍ୟ ବିବାଜ୍ଜମାନ, ତୁମି ନିଜେଇ ଆଚ୍ଛତିବ ଡ୍ରବ୍ୟ, ଆକୌ
ତୁମିୟେଇ ହୋମକର୍ତ୍ତା । ତୁମି ଭୋଗବ ସାମଗ୍ରୀ, ଆକୌ ତୁମିୟେଇ ଭୋଗ-
କର୍ତ୍ତା ; ତୁମି ସାମ୍ବାଂ ଜାନିବ ଲଗିୟା ବସ୍ତୁ, ଆକୌ ତୁମିୟେଇ ଜ୍ଞାତା ;
ତୁମିୟେଇ ଧ୍ୟାନକର୍ତ୍ତା, ଆକୌ ତୁମିୟେଇ ଧ୍ୟାନବ ବିଷୟୀଭୂତ ପରମ ବସ୍ତୁ ।

ବ୍ରହ୍ମଇ ଯେ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ବ୍ରହ୍ମବିପରୀ
ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ନହୁ କବିୟେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରକାଶ କବିଛେ । ଶ୍ରୁତିୟେ
କୈଛେ, “ସ ଶେତି ରେଘଂ ନ ଚ ତନ୍ତ୍ରାନ୍ତି ରେଘା ।”^୩ “ନାଗ୍ରହତୋହିନ୍ତି
ଢ୍ରଷ୍ଟା ନାଗ୍ରହତୋହିନ୍ତି ବିଜ୍ଞାତା” ; ଅର୍ଥାଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ଢ୍ରଷ୍ଟା ବା ଜ୍ଞୋତା ଆନ
କୋନୋ ନାହି ; ଅଗ୍ର କି ଜ୍ଞାତାଓ ବ୍ରହ୍ମତ ବାହିବେ ଆନ କୋନୋ ନାହି ।

ବେଦାନ୍ତମତେ ପରମାତ୍ମାବ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେଇ ମୁକ୍ତିବ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ।
ବ୍ରହ୍ମ ନିଜ ଅବିଚ୍ଛାବ ଛାବା ସଂସାରୀ ହୁଅ ଅର୍ଥାଂ ଜୀବରୂପ ଧାରଣ କରେ
ଆରୁ ନିଜ ବିଚ୍ଛାବ ଛାବା ମୁକ୍ତଓ ହୁଅ । ଅବିଚ୍ଛା ଆରୁ ତାବ କାର୍ଯ୍ୟା-
ବଳୀବିପରୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କବି ପରମାନନ୍ଦାନ୍ତୁତ୍ତ୍ୱିୟେଇ ମୁକ୍ତିବ ଏକମାତ୍ର

୧ କୁମାରସମ୍ଭବ ୨।୧୮

୨ କୁମାରସମ୍ଭବ ୨।୧୯

୩ ଷେଠାଧିପୋପନିଷତ୍ ୩।୧୨

পথ। “অহং ব্রহ্ম” এইবিধ জ্ঞানেই মুক্তিৰ কাৰণ অৰ্থাৎ ব্রহ্মৰ সৈতে একাত্ববোধেই মুক্তিৰ অগ্ৰতম কাৰণ। ঋতিয়ে কৈছে—
 “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈৱ ভৱতি।” ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যই তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তিৰ চৰম উপায় বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে। বেদান্তমতে নিষ্কাম কৰ্ম মুক্তিৰ কাৰণ নহয়; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি মুক্তিৰ সহায়ক। বেদান্তই কৰ্ম-সন্ন্যাসবাদ—নৈকৰ্ম্যবাদ প্ৰতিপাদন কৰিছে। জ্ঞানেই মুক্তিৰ একমাত্ৰ কাৰণ। চিত্তশুদ্ধিৰ কাৰণে শাস্ত্ৰোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন। কৰ্ম্মানুষ্ঠানৰ সহায়ত চিত্তৰ বজ্জ আৰু তম গুণ পৰাভূত হলে, সত্ত্ব গুণৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। সত্ত্ব গুণৰ প্ৰাধান্য হলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হলে অনায়াসে তত্ত্বৰ উপলব্ধি হয়। তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি কৰিবলৈ কৰ্ম্মৰ প্ৰয়োজন থাকিলেও মুক্তিৰ প্ৰতি কৰ্ম্মৰ কোনো আৱশ্যক নাই। মহাকবি কালিদাসেও অদ্বৈত মতক সমৰ্থন কৰি কৰ্ম্মক বন্ধনৰেই কাৰণ বুলি কৈছে:

কৰ্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধৰ্ম্মং ভৱন্তেৱ মুক্ষৱঃ।^১

মোক্ষাভিলাষী পুৰুষে পুনৰ্জন্মৰপৰা নিবৃত্তি পাবলৈ কৰ্ম্মৰ বন্ধননাশক পুণ্যৰেই অভিলাষ কৰে। কৰ্ম্মই হৈছে বন্ধন। কৰ্ম্ম নিবৃত্তিয়ে ধৰ্ম্ম, পুণ্য বা পৰা বিজ্ঞা। ঋতিয়ে কয় “অথ পৰা যয়া তদক্ষৰমধিগম্যতে।”^২

নিত্যনৈমিত্তিক আৰু কাম্য ভেদে কৰ্ম্ম তিনি প্ৰকাৰৰ। ইয়াৰ উপৰিও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম নামে আন এবিধ কৰ্ম্ম আছে। যি কৰ্ম্ম কৰিলে বিশেষ কোনো পুণ্য নহয় অথচ নকৰিলে ক্ষতি হয় তাকে নিত্যকৰ্ম্ম বোলে। যেনে, সঙ্ক্যা উপাসনা। গ্ৰহণৰ দিনা স্নান কৰা নিয়ম, এই নিয়ম পালনেই নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম। ফলৰ কামনা কৰি কৰা কৰ্ম্মই কাম্য-কৰ্ম্ম। স্বৰ্গলাভৰ আশাৰে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান কাম্য-কৰ্ম্মৰ ভিতৰত। গোহত্যা ব্ৰহ্মহত্যা আদি

১ কুমাৰসম্ভৱ ২।৫১

২ মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫

নিষিদ্ধ কৰ্মৰ অন্তৰ্গত। নিষিদ্ধ কৰ্মৰ বাহিৰে কৰা অশাস্ত কৰ্মৰ ফলত স্বৰ্গ-সুখ হয়; এই তিনি বিধ কৰ্ম নকৰিলে নৰক যন্ত্ৰণা হয়। স্বৰ্গ-সুখো চিৰস্থায়ী নহয়, গতিকে এই ধৰণৰ কোনো প্ৰকাৰ কৰ্মই নিৰৱচ্ছিন্ন সুখ বা মুক্তি দিব নোৱাৰে, সেই কাৰণে জন্ম-মৃত্যুৰপৰা হাত সৰা টান। গতিকে সমূলে কৰ্মক বিসৰ্জন দিয়াই একান্ত আৱশ্যক। কৰ্মক ধ্বংস কৰিবলৈ জ্ঞানৰ আৱশ্যক। এক্ষাৰ আঁতৰাবলৈ পোহৰৰ প্ৰয়োজন। সেই কাৰণে অদ্বৈত সিদ্ধান্তমতে জ্ঞানই একমাত্ৰ মুক্তি বা কৈৱল্যৰ কাৰণ। শ্ৰুতিয়েও নৈচে - “পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্মাচিহ্নান্ ব্রহ্মণো নির্বেদমায়াশাস্ত্যকৃতঃ (মোক্ষঃ) কৃতেন (কৰ্মণা)।”

শ্ৰীমদ্ ভগৱদ্গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে :

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥^১

আকৌ :

জ্ঞানার্থিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভাষ্যসাৎ কুৰতে তথা।^২

অৰ্থাৎ সমবুদ্ধি সম্পন্ন মনীষীসকলে কৰ্ম্মফল ত্যাগ কৰে, জন্মৰ বন্ধনৰপৰা মুক্ত হয় আৰু দুঃখ নোহোৱা ঠাইত উপস্থিত হয়।

কৰ্ম্মযোগ সিদ্ধি হলেই মানুহে যথাসময়ত এই জ্ঞান লাভ কৰে। প্ৰকৃতপক্ষে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিৰ সাক্ষাৎ কাৰণ। এই তত্ত্ব-জ্ঞান উপস্থিত হলে জ্ঞাতা আৰু জ্ঞেয়ৰ প্ৰভেদ আপোনা-আপুনি দূৰ হয়।

মহাকাব্য কালিদাসে এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে :

আত্মানমাত্মনা বেত্‌সি ত্বজ্ঞাত্বাত্মানমাত্মনা।

আত্মনা ক্তিৰ্ভিনা চ ত্বমাত্মন্তেব প্ৰলীযসে॥^৩

১ মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২

২ গীতা ২।৫১

৩ গীতা ৪।৩৭

৪ কুমাৰসম্ভৱ ২।১০

তুমি পৰম শক্তিমান ; তুমি নিজৰ শক্তিয়েই নিজক জানা ;
নিজৰ শক্তিয়েই নিজক সৃষ্টি কৰা। আৰু নিজৰ শক্তিয়েই লীন হোৱা।

ব্ৰহ্ম ভিন্ন জ্ঞাতা আৰু জ্ঞেয় পদাৰ্থ একো নাই, উভয়ে ব্ৰহ্ম,
এয়ে কবিৰ অভিপ্ৰায়। ব্ৰহ্মই পৰমার্থ সত্য, জগৎ মিথ্যা।
শ্ৰুতিয়ে কৈছে :

নাত্ৰোহতোহন্তি দ্ৰষ্টা নাত্ৰোহতোহন্তি বিজ্ঞাতা ।^১

অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম ভিন্ন দ্ৰষ্টা বা জ্ঞাতা কোনো নাই। আকোঁ

যদা সৰ্ব্বমশ্য আশ্ৰয়বাত্তং তদা কং কেন পশ্যেৎ ।

আঠ

সামৰণি

কালিদাস আৰু হিন্দুদৰ্শন সম্বন্ধে সাধাৰণভাৱে আলোচনা
কৰা হ'ল। এতিয়া হিন্দুৰ ষডদৰ্শনৰ ভিতৰত কোন দৰ্শনৰ প্ৰতি
কবিৰ বিশেষ অনুৰাগ সেই সম্বন্ধে বিচাৰ কৰা যাওক। এই
দৰ্শনসমূহৰ ভিতৰত বেদান্ত দৰ্শনেই কবিৰ অধিক প্ৰিয়।

অমৰ কবি কালিদাসে তেওঁৰ নাটকসমূহৰ নান্দী শ্লোকত
অষ্টমূৰ্ত্তি পৰমেশ্বৰ মহাদেৱৰ স্তুতি কৰিলেও ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ
যে এক পৰমার্থ সত্যৰে বিভিন্ন ৰূপ মাথোন তাক স্পষ্টভাৱে
প্ৰকাশ কৰিছে। নিত্য, নিৰঞ্জন, নিৰ্বিকাৰ, অসঙ্গ, বেদান্তবেদ
সেই পৰম পুৰুষেই পৰমার্থ তত্ত্ব। শ্ৰুতিয়ে কৈছে :

অগ্নিৰ্থৈকো ভূৱনং প্ৰৱিষ্টো ৰূপং ৰূপং প্ৰতিৰূপো বভূব ।

একত্বা সৰ্বভূতান্তৰাস্মা ৰূপং ৰূপং প্ৰতিৰূপো বহিষ্চ ॥^২

১ বৃহদাৰণ্যকোপনিষৎ ৩।৭।২৩

২ কঠোপনিষৎ ২।২।৯

আকৌ :

একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তৰায়।।

সেই এক মহান আত্মাই সকলো প্ৰাণীকে ব্যাপি আছে। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰক অভিন্নৰূপে কল্পনা কৰাই বেদান্তৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। কবিয়ে এই বৈদান্তিক তত্ত্বক সম্পূৰ্ণৰূপে সমাদৰ জনাই কৈছে :

একৈৰমূৰ্ত্তিৰ্ভিভিদ্বে ত্ৰিধা সা

সামান্বেষাং প্ৰথমাবৰতম্।^১

সেই এক মূৰ্ত্তিয়েই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ এই তিনিভাগত বিভক্ত হৈছে। অৰ্থাৎ এক পৰমার্থ তত্ত্বই কাৰ্য্য আৰু অৱস্থা ভেদে তিনি প্ৰকাৰ মূৰ্ত্তি ধাৰণ কৰে। প্ৰকৃতপক্ষে এই ত্ৰিমূৰ্ত্তিৰ স্বতন্ত্ৰতা একো নাই, কিয়নো এই মূৰ্ত্তিত্ৰয় ব্ৰহ্মৰেই কল্পিত ভেদ মাথোন। সেই অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই লক্ষ্য কৰি কবিয়ে আকৌ কৈছে :

স হি দেবঃ পৰং জ্যোতিস্তমঃপাৰে ব্যঞ্ছিতম্।^২

সেই অদ্বিতীয় পুৰুষেই তমোগুণাতীত পৰম জ্যোতিঃ স্বৰূপ অৰ্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান আৰু আনন্দ স্বৰূপ। ঐশ্বৰ্য্যে কৈছে :

ভদ্ৰেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিৰায়ুৰ্হোপাসতেহ্মতম্।^৩

বেদান্ত-তত্ত্ব সমদৃষ্টিত পৰিসমাপ্ত। কবি কালিদাসো সমদৰ্শী আছিল। কবিৰ এই সত্যৰ সন্ধান ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকৰ নান্দী শ্লোকৰপৰাও বুজিব পাৰি। কিয়নো কবিয়ে অষ্টমূৰ্ত্তি মহাদেৱৰপৰাও সৃষ্টিকৰ্ত্তাক ভিন্ন আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু তেওঁৰ বিক্ৰমোৰ্বশীয় নাটকত সেই বেদান্তবেত্তা পৰম পুৰুষকেই নমস্কাৰ জনাইছে :

বেদান্তেষু যমাজ্জৰেকপুৰুষং ব্যাপ্য স্থিতং বোদসী।^৪

১ কুমাৰসম্ভৱ ৭।৪৪

২ কুমাৰসম্ভৱ ২।৫৮

৩ বৃহদাৰণ্যক ৪।৪।১৬

৪ বিক্ৰমোৰ্বশীয় ১।১

এই চৰাচৰ বিশ্বপ্ৰপঞ্চৰ অতিৰিক্ত সেই পৰম পুৰুষ যে এক অভিন্ন অধিতায় তত্ত্ব কালিদাসে তাক বিশেষভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। কুমাৰসম্ভৱ মহাকাব্যত কবিয়ে তপস্ৱাৰত মহাদেৱৰ স্তুতিৰ শেষ কৰিছে বেদান্ত শাস্ত্ৰৰ পৰম তত্ত্বেৰেই :

যমক্ষৰং ক্ষেত্ৰিদো বিদুস্তম্ আত্মানমাত্মন্ত্বেবলোকয়ন্তম্।^১

মহাকবি কালিদাসে ইয়াত অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিপাদন কৰিছে। বেদান্ত শাস্ত্ৰত অক্ষৰ ব্ৰহ্ম বা কূটস্থ ব্ৰহ্ম এক। শ্ৰীমদ্ভগৱদগীতাতে ভগৱানে কৈছে :

দ্বাৱিমৌ পুৰুষৌ লোকে ক্ষৰশ্চাক্ষৰ এৱ চ।

ক্ষৰঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষৰ উচ্যতে ॥

সংসাৰত ক্ষৰ আৰু অক্ষৰ এই দুই প্ৰকাৰ পুৰুষ। তাৰ ভিতৰত ক্ষৰ শব্দেৰে সৰ্বভূতকে বুজা যায় আৰু কূটস্থ পুৰুষকে অক্ষৰ বুলি জনা যায়।

ক্ষৰ আৰু অক্ষৰ দুটা উপাধি বিশেষ। উপাধিৰ ভেদত ব্ৰহ্মক দুই ভাগে বিভক্ত হোৱা বুলি ভবা যায় কিন্তু উপাধিশূন্য ব্ৰহ্ম এক। জগতৰ কাৰ্য্য মাত্ৰেই ক্ষৰ অৰ্থাৎ বিনাশী আৰু কূটস্থ পুৰুষেই অক্ষৰ অৰ্থাৎ অবিনাশী। কালিদাসে সেই অক্ষৰ ব্ৰহ্মকেই লক্ষ্য কৰিছে। ভক্ত বা সাধকৰ কল্যাণসাধন কৰিবলৈ এক পৰমার্থ তত্ত্বই যে নানা ৰূপ ধাৰণ কৰে কবিয়ে তাৰো সম্ভেদ দিছে :

ৱিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কান্ধিৎপ্ৰবৃন্তয়ঃ।

নমু মুৰ্ত্তিভিৰষ্টাভিৰিথভূতোহস্মি স্মৃতিতঃ ॥^২

আপোনালোকে জানে যে মোৰ কোনো কাৰ্য্যই নিজৰ নিমিত্তে নহয়। এইদৰে স্বার্থশূন্য হৈয়ে মই এই অষ্টমূৰ্ত্তি লৈ আৱিৰ্ভূত হৈছোঁ।

১ কুমাৰসম্ভৱ ৩।৫০

২ কুমাৰসম্ভৱ ৬।২৬

পুনঃ কবিয়ে কৈছে :

অনবাঞ্ছমবাঞ্ছব্যং ন তে কিঞ্চন বিদুতে ।

লোকানুগ্রহ এৱৈকো হেতুশ্চ জন্মকৰ্ম্মণোঃ ।^১

তোমাৰ অপ্ৰাপ্ত বা প্ৰাপ্তব্য একোৱেই নাই ; মানুহক মাথোন অনুগ্রহ কৰিবলৈ হে তোমাৰ জন্ম, তোমাৰ কাৰ্য্য। তুমি পূৰ্ণ, গতিকে এই জগতত এনে কোনো পদাৰ্থ নাই যি তোমাৰ প্ৰয়োজন সাধন কৰিব পাৰে।

কালিদাস যে বেদান্তপ্ৰিয় আছিল সেই কথা সুন্দৰভাৱে বুজিব পাৰি। ৰঘুবংশৰ দশমসৰ্গত ব্ৰহ্মস্তুতি প্ৰসঙ্গত কবিয়ে ব্ৰহ্মক জ্যোতিৰ্ময়, অৱিক্ৰিয়, সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বযোনি, সৰ্ব্বপ্ৰভু, জগদীশ প্ৰভৃতি ব্ৰহ্ম নিৰ্দেশক শব্দেৰে উল্লেখ কৰিছে।

বেদান্তমতে জ্ঞানেই একমাত্ৰ মুক্তিৰ কাৰণ। অবিद्या বা অজ্ঞানেই বন্ধনৰ হেতু। আত্মজ্ঞানৰ উপায় আত্মাৰ স্বৰূপ উপলব্ধি। আত্মাৰ স্বৰূপদৰ্শীয়েই মুক্তিৰ অধিকাৰী। শ্ৰুতিয়ে কৈছে, “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পৰাৱৰে।” মুক্তিলাভৰ অৰ্থ হৈছে— ব্ৰহ্মেৰে সৈতে অভিন্ন বা তাদাত্মালাভ। শ্ৰুতিত আছে “ব্ৰহ্ম বেদ ব্ৰহ্মৈৱ ভৱতি”, ব্ৰহ্মজ্ঞ পুৰুষেই ব্ৰহ্ম হয়। ব্ৰহ্মজ্ঞান উদয় নোহোৱা-লৈকে জীৱ বন্ধনমুক্ত হব নোৱাৰে। বেদান্তই প্ৰতিপাদন কৰা নিয়ম-প্ৰণালীৰ অনুশীলন কৰিলে আত্মজ্ঞানৰ উদয় হয়। তেতিয়া কৰ্ম্মবাসনা নিঃশেষ হৈ যায় আৰু শেহত দেহ পৰিত্যাগ কৰে। শ্ৰুতিয়ে কয় “ৰিমুক্তশ্চ ৰিমুচ্যতে”। দেহ পৰিত্যাগ নকৰালৈকে আত্মসাক্ষাৎকাৰীয়ে অপেক্ষা কৰিব লগীয়া হয়; দেহপাতৰ লগে-লগেই কিন্তু মুক্তিলাভ কৰে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মত লীন হয়। জীৱৰ এই অৱস্থাক লক্ষ্য কৰি প্ৰাচীন আচাৰ্য্যই কৈছে :

যথানচাঃ শ্ৰুদমানাঃ সমুদ্ৰেহন্তং গচ্ছন্তি নামৰূপে বিহায়।

তথা ৰিঘান্ নামৰূপাধিমুক্তঃ পৰাংপৰং পুৰুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

বিভিন্ন নদ-নদীয়ে যিদৰে নিজৰ নাম আৰু ৰূপ পৰিত্যাগ কৰি সমুদ্ৰত লীন হয় (অৰ্থাৎ নাম ৰূপ আদি বিভাগ বিলুপ্ত হয়) আৰু সমুদ্ৰৰ লগত মিলি যোৱাত সমুদ্ৰৰূপেই পৰিচিত হয়) সেইদৰে ব্ৰহ্মবিদ্ পুৰুষেও নিজৰ নাম আৰু ৰূপ (অৰ্থাৎ অজ্ঞানৰ কাৰণে যতবোৰ ভেদ আছিল) সকলোকে বিসৰ্জন দি সেই পৰম পুৰুষ পৰমাত্মাৰ লগত মিলি যায়। সেই জীৱ আৰু ব্ৰহ্মৰ ভিতৰত কোনো প্ৰভেদ নাথাকে, উভয়ে এক হৈ যায় অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম বেদ, ব্ৰহ্মোৰ ভৱতি।^১

তৃতীয় অধ্যায়

কালিদাস আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তা

ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ মূৰ্ত প্ৰতীক কালিদাসক যি কোনো দৃষ্টিভঙ্গীৰপৰাই অধ্যয়ন কৰিলে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাৰ উৎকৃষ্টতা সুন্দৰভাৱে বুজিব পাৰি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে কালিদাসক অধ্যয়ন কৰিলে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাৰ উৎকৰ্ষ সুস্পষ্টভাৱে উপলব্ধ হয়।

আধ্যাত্মিক চিন্তাই শ্ৰেষ্ঠ চিন্তা। আত্মাসম্বন্ধীয় চিন্তাৰ নামেই আধ্যাত্মিক চিন্তা। আন চিন্তা খন্তেকীয়া, সেই চিন্তাপ্ৰসূত ফলো ক্ষণস্থায়ী। আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ ফল চিৰস্থায়ী। আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ আন নাম দাৰ্শনিক চিন্তা। এই আধ্যাত্মিক চিন্তা বা আত্মবিষয়ক চিন্তাই দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ উপজীৱ্য। ভাৰতৰ আৰ্য্য মনীষীসকলে এই আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে ভাৰত-জননীৰ অন্তৰ একালত মধুময় কৰি তুলিছিল। আধ্যাত্মিক চিন্তা জাতীয় বা স্থানীয় সঙ্কীৰ্ণতাৰ বহিৰ্ভূত। ই সমগ্ৰ মানবজাতিৰ কাৰণেই প্ৰযোজ্য। হিন্দু সংস্কৃতি আৰ্য্য মনীষীসকলৰ উচ্চ কল্পনাৰে চিৰদিনেই উদ্দীপ্ত হৈ আছে।

অমৰ কবি কালিদাসে বহু শতাব্দীৰ পিচত তেওঁৰ কাব্যেৰে পূৰ্বাচাৰ্য্যসকলৰ আধ্যাত্মিক চিন্তাসমূহক সহজ আৰু সবস কৰি তুলিছে। বিভিন্ন দাৰ্শনিক মতবাদৰ বিৰোধা-বিৰোধি কালিদাসৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীত নাই। অইন নালাগে কবিয়ে বিভিন্ন দৰ্শনৰ বিভিন্ন মতবাদৰ আলোচনাও কৰা নাই। এই বিভিন্ন মতবাদৰ মাজতো যি এটি ঐক্যৰ সূত্ৰ আছে কবিয়ে মাথোন সেই সমতাৰ সূৰেৰে হিন্দু সংস্কৃতিক পুনৰ নিনাদিত কৰি তুলিছে।

কালিদাস নিজে দাৰ্শনিক কবি হয় নে নহয় অথবা কালিদাসৰ

নিজস্ব কিবা দৰ্শন আছে নে নাই সেই বিষয়ৰ আলোচনা এই প্ৰবন্ধৰ উদ্দেশ্য নহয়। উপমা-সম্ৰাট কালিদাস আমাৰ মাজত অমৰ কবি হিছাপেই চিৰদিন জীয়াই থাকিব। এই কথা অৱশ্যে সত্য যে প্ৰকৃত কবিয়েই ক্ৰান্তিদৰ্শী, সত্য-শিৱ-সুন্দৰৰ পূজাৰি কবিয়ে নিজ প্ৰতিভাৰ বলেৰে পাৰমাৰ্থিক সত্য উপলব্ধি কৰে। কবিৰ অন্তৰত সত্য স্বপ্ৰকাশৰূপে উদয় হয়। কবি সত্যদ্ৰষ্টা। ঐহিক বা পাৰলৌকিক কোনো সত্যই অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন কবিৰ অজ্ঞাত নহয়। সেই কাৰণে কবিয়ে কাব্যৰ মাজেৰে সহজভাৱে সত্য-শিৱ-সুন্দৰৰ সন্ধান দি সমাজক কল্যাণ আৰু মঙ্গলময় পথেদি আগুৱাই নিয়ে। এই প্ৰবন্ধত মহামতি কালিদাসে কিভাৱে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সত্য উপলব্ধি কৰি, সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে সমাজক, সেই চিৰসত্যৰ সন্ধানৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, মাত্ৰ সেই বিষয়ৰে কিছু আলোচনা কৰা হ'ব। হিন্দু সংস্কৃতিৰ চিন্তাধাৰাৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতীয় কৃষ্টিৰ বিভিন্ন শাখা-প্ৰশাখাৰ সমন্বয় দৰ্শোৱাতে কালিদাসৰ সাহিত্যৰ বিশেষ পৰিচয়।

দুই

হিন্দুদৰ্শনৰ মূল ভেটি আত্মাৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ। আত্ম-সাক্ষাৎকাৰ অৰ্থাৎ আত্মাৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষমূলক তত্ত্বজ্ঞানতেই ইয়াৰ চৰম পৰিণতি। আত্মাৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ নকৰিলে আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। আত্মা-বিষয়ক চিন্তাধাৰাৰ আলোচনাতে হিন্দুদৰ্শন শাস্ত্ৰৰ সৃষ্টি, আত্মাৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয়, আত্ম-প্ৰাপ্তিৰ উপায় আদিৰ বিচাৰতে বিভিন্ন দাৰ্শনিক মতবাদৰ আৱিৰ্ভাৱ। আত্মোপলব্ধি বা আত্মাৰ স্বৰূপজ্ঞানৰ পথ নিৰ্দেশ কৰাই দৰ্শন-শাস্ত্ৰৰ প্ৰথম অভিপ্ৰায়। এই আত্মোপলব্ধিয়েই হৈছে

পৰমপুৰুষাৰ্থ বা মোক্ষ। এই সম্বন্ধে কোনো দাৰ্শনিকৰে মতভেদ নাই। এই দুঃখময় সংসাৰৰপৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আত্মজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেই কাৰণে দাৰ্শনিকসকলে আত্মজ্ঞান লাভক সৰ্ব্বোচ্চ আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। শ্ৰুতিয়ে কৈছে—“আত্মা বা অৰে ব্ৰহ্মবাঃ”—আত্মা দৰ্শন কৰা উচিত। আত্মাৰ দৰ্শন বা জ্ঞানলাভত সহায় কৰিব পৰা শাস্ত্ৰৰে নাম দৰ্শন শাস্ত্ৰ। গতিকে দৰ্শন-শাস্ত্ৰ বা জ্ঞান-শাস্ত্ৰ একেই বস্তু। জ্ঞানার্থক দৃশ্ ধাতুৰপৰা নিস্পন্ন হোৱা দৰ্শন শব্দটোৰপৰাও এই অৰ্থ প্ৰতিপন্ন হয়। এই দৰ্শন শাস্ত্ৰই নিৰ্দেশ কৰা উপায়েৰে মানুহে দুঃখৰপৰা নিষ্কৃতি পায়, তত্ত্বজ্ঞানৰ আলোকেৰে উজ্জ্বল হয় আৰু অৱশেষত মুক্তি বা অপৰাগ লাভ কৰে। সেই কাৰণে দৰ্শন-শাস্ত্ৰৰ অপূৰ্ব গৌৰৱ আৰু অসাধাৰণ মৰ্যাদা। শ্ৰুতিয়ে কৈছে, “শ্ৰোতৱ্যো মন্তৱ্যো নিদিধ্যাসিতৱ্যঃ” অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ, মনন আৰু নিদিধ্যাসন বা ধ্যান আত্মদৰ্শনৰ উপায়। পূৰ্বাচাৰ্য্যসকলে কয় :

শ্ৰোতৱ্যঃ শ্ৰুতিৰাকোভ্যো মন্তৱ্যশ্চোপপত্তিভিঃ ।

মন্তৱ্য চ সততং ধ্যেয়ং এতে দৰ্শন-হেতবঃ ॥

প্ৰথমে শ্ৰুতিবাক্যৰ শ্ৰৱণ, পিচত সেইবিষয়ে মনন অৰ্থাৎ শ্ৰুতবাক্যৰ বিচাৰ বা পৰ্যালোচনা আৰু শেষত শ্ৰুত বিষয়ত একাগ্ৰচিত্তে নিদিধ্যাসন অৰ্থাৎ যোগসাধন, এইদৰে আত্মাৰ স্বৰূপ প্ৰত্যক্ষ হয় ; সেই কাৰণে পণ্ডিতসকলে দৰ্শনক মনন-শাস্ত্ৰ বুলিও কয়। এই উপায়সমূহেৰে আত্মাৰ সমাক্ষ জ্ঞান লাভ হলে ঐহিক বা পাৰলৌকিক কোনো তত্ত্বই মানুহৰ অজ্ঞাত নাথাকে। এই সম্বন্ধে শ্ৰুতিয়ে কৈছে—“তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভৱতি।” সেই সনাতন পুৰাণ পুৰুষৰ জ্ঞান জন্মিলে সকলোকে জনা যায়।

আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাৰ হলে দেহাদিৰপৰা আত্মবুদ্ধি নাশ হয়, সৰ্ব্বসাধাৰণতে দেহকে আত্মা বুলি ভবা হয়, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে দেহ আত্মাৰ আশ্ৰয় মাথোন, দেহ আত্মাৰপৰা পৃথক্। দেহ আত্মা

নহয়, আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্ৰভৃতিৰপৰা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ। দৰ্শন-শাস্ত্ৰত তাক সুদৃঢ়ভাৱে প্ৰতিপাদন কৰা হৈছে।

মহাকবি কালিদাসে এই দাৰ্শনিক সত্য তেওঁৰ অমৰ কাব্য ৰঘুৱংশৰ অজবিলাপৰ প্ৰসঙ্গত বৰ্ণিতৰ শিষ্যৰ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। মহাৰাজ অজ পত্নী-বিয়োগত অত্যন্ত কাতৰ। বৰ্ণিতৰ শিষ্যই শোক-সন্তপ্ত অজক সাস্তুনা দিবলৈ কৈছে :

স্বশৰীৰশৰীৰিণাৱপি শ্ৰুতসংযোগবিপৰ্য্যয়ো যদা।

বিৰহঃ কিমিবাহুতাপযেৎবদ বাহৌৰিৰযৌৰিপশ্চিম্ ॥^১

মহাৰাজ, ভাবি চাওক নিজৰ এই শৰীৰ আৰু শৰীৰী অৰ্থাৎ দেহ আৰু আত্মা এই উভয়ৰে সংযোগ আৰু বিয়োগ অৰ্থাৎ আত্মাই সংযোগ হোৱা দেহৰপৰা তাৰ অন্তৰ্দ্ধান অৱশ্যন্তাৱী আৰু চিৰন্তন সত্য; তেনেস্থলত পুত্ৰ, ভাৰ্য্যা প্ৰভৃতি পৃথক বিষয়ৰ বিচ্ছেদৰ কাৰণে কিয় বা তত্ত্বদৰ্শীসকল সন্তোষিত হব ?

সংযোগ হলেই বিয়োগ অৱশ্যন্তাৱী এয়ে কবিৰ অভিপ্ৰায়। জন্ম হলে মৃত্যু অপৰিহাৰ্য্য। ই চিৰন্তন নিয়ম। এই নিয়মৰ কোনো কালেই পৰিৱৰ্ত্তন নহয়। নিজ নিজ শৰীৰৰপৰা আত্মাৰ বিচ্ছেদ হব ধৰিছে, ইয়াত কোনোৱেই কেতিয়াও বিচলিত নহয়, এনেস্থলত আনৰ এনে বিয়োগ দেখি, তাৰ কাৰণে বিচলিত হোৱা জ্ঞানী মানুহৰ পক্ষে উচিত নহয়। আত্মা দেহৰপৰা ভিন্ন, আৰু জন্ম-মৃত্যু যে কেৱল আত্মাৰ দেহেৰে সৈতে সংযোগ আৰু বিয়োগ হৈ মাথোন সেই কথাকেই কবিয়ে দৰ্শাইছে। প্ৰকাশান্তৰে আত্মা যে নিত্য এই কথাও প্ৰতিপন্ন হৈছে। আত্মাৰ দেহেৰে সৈতে সংযোগৰ নামেই জন্ম আৰু বিয়োগ অৱস্থাৰ নামেই মৃত্যু। প্ৰকৃতপক্ষে আত্মাৰ জন্ম বা মৃত্যু নাই। শ্ৰীমদ্ভগৱদ্গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে “ন জায়তে ম্ৰিয়তে বা কদাচিত্” অৰ্থাৎ এই আত্মাৰ জন্ম বা মৃত্যু একো নাই। শ্ৰুতিয়ে কৈছে :

অবিনাশী বা অৰে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তি-ধৰ্ম্মা ।

দেহ আদিত আত্মবুদ্ধিয়েই হ'ল মিথ্যাজ্ঞান আৰু এই মিথ্যাজ্ঞান দূৰ নোহোৱালৈকে জীৱৰ সংসাৰত গমনাগমন অপৰিহাৰ্য্য । আত্মা দেহৰপৰা পৃথক বা ভিন্ন এই জ্ঞানেই তত্ত্বজ্ঞান । তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানৰ নাশক । দেহাদিৰপৰা আত্মবুদ্ধি নাশ হলে দৈহিক সুখ বা দুঃখৰ কাৰণ, বাগ বা দ্বেষ নাইকিয়া হয় । কিন্তু এই দেহৰপৰা আত্মবুদ্ধি নাশ নোহোৱালৈকে মানুহে আত্মীয়স্বজনৰ বিয়োগ সহ্য কৰিব নোৱাৰে । আত্মা যে অবিনাশী আৰু নিত্য এই জ্ঞানৰ অভাৱেই শোকদুঃখৰ অগ্ৰতম কাৰণ । এই সত্যৰ উপলব্ধি কৰি ৰঘুবংশত একে প্ৰসঙ্গতে কৈছে :

অৱগচ্ছন্তি মুচ্যেতনঃ প্ৰিয়নাশং হৃদি শল্যমৰ্পিতম্ ।

স্থিৰধীস্তু তদেৱ মন্থতে কুশলদ্বাৰতয়া সমুদ্ধতম্ ॥^১

অজ্ঞানীসকলে প্ৰিয়জনৰ বিয়োগক অন্তৰত শেল নিক্ষেপ কৰা বুলি ভাবে । কিন্তু স্থিৰবুদ্ধিৰ মানুহে প্ৰিয়জনৰ বিনাশকেই মঙ্গলৰ ছৰাৰ বা মোক্ষসাধনৰ উপায় যেন ভাবি অন্তৰত সোমোৱা শেলৰ-পৰা নিষ্কৃতি পোৱা বুলি জ্ঞান কৰে ।

কবিৰ মতে পুত্ৰ ভাৰ্য্যা আদি বন্ধু-বান্ধৱৰ মাজত থকাই মায়া-মোহৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি থকা অৱস্থা । এইবিলাক যিমনেই জাঁতৰ হয় সিমনেই মানুহৰ আধ্যাত্মিক-মৰ্গত অগ্ৰসৰ হোৱাত সুবিধা । সংসাৰেই বন্ধনৰ কাৰণ । বিষয়ৰ প্ৰতি অনুৰাগেই আধ্যাত্মিক-মৰ্গৰ প্ৰধান অন্তৰায় । এই বিষয়ৰ (অৰ্থাৎ যিহে আমাক এই সংসাৰত বান্ধি ৰাখে) আসক্তি পৰিত্যাগ কৰিব নোৱাৰিলে মুক্তি বা নিঃশ্ৰেয়স লাভ কৰা সুদূৰ-পৰাহত । কিয়নো এই বিষয়-বাসনাই আত্মাৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ একমাত্ৰ প্ৰতিবন্ধক । বিষয়ৰ প্ৰতি অনুৰাগেই দুঃখৰ প্ৰধান কাৰণ । এই বাগ বা দ্বেষ

থকালৈকে জীৱ কামনা-শূন্য হ'ব নোৱাৰে। ৰাগ-দ্বেষ-বিবৰ্জিত জীৱই মাথোন কামনাৰ অতৃপ্ত গ্ৰাসৰপৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। কামনাৰ শেষ হলে ধৰ্ম বা অধৰ্মৰ সঞ্চয় নহয়। ধৰ্মাধৰ্ম বা পাপ-পুণ্য সঞ্চয় নহলে জীৱৰ ফলভোগৰ কাৰণে জীৱৰ পুনৰ জন্ম নহয়। জন্ম নহলে দুঃখ ভোগ নাইকিয়া হয়। স্মৃতিয়ে কৈছে—
“অনবাগতং পুণ্যেনা ~~কৰ্ম~~ পাপেন তীৰ্ণো হি তদা সৰ্বান্
শোকান্ হৃদয়স্ত ভৱতি ।

এই দুঃখ-নিবৃত্তিয়েই মুক্তি বা পৰম-পুৰুষাৰ্থ। যেতিয়ালৈকে জীৱৰ পাপ-পুণ্য অথবা ধৰ্ম-অধৰ্ম-ৰূপ ফলভোগৰ অৱসান নহয় তেতিয়ালৈকে জীৱই জন্ম-মৃত্যুৰ জালচক্ৰৰপৰা অব্যাহতি নাপায়। জীৱৰ শৰীৰ ধাৰণৰ নামেই জন্ম আৰু শৰীৰ ত্যাগৰ নামেই মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যুৰ এই লীলাকেই লক্ষ্য কৰি কবিয়ে আকৌ পূৰ্বোক্ত প্ৰসঙ্গতে কৈছে :

মৰণং প্ৰকৃতিঃ শৰীৰিণাং বিকৃতিজীৱিতমুচ্যতে বুধৈঃ ।

ক্ষণমপ্যৱতিষ্ঠতে স্বসন্ধ্যদি জন্তুনু লাভৱানসৌ ॥^১

জ্ঞানীসকলে কয়, অনিত্য দেহধাৰী প্ৰাণীসকলৰ পক্ষে মৰণেই প্ৰকৃতি বা স্বাভাৱিক আৰু জীৱনেই বিকৃতি বা অস্বাভাৱিক অৱস্থা; গতিকে জীৱ যি অলপ সময়ৰ কাৰণে জীয়াই থাকে সেইখিনিয়েই তাৰ পৰম লাভ বুলি ক'ব লাগিব।

কবিয়ে ক'ব খুজিছে যে জীৱৰ মৰণেই প্ৰকৃতি বা স্বাভাৱিক অৱস্থা আৰু জীৱিত অৱস্থাই বিকাৰ বা বিকৃত অৱস্থা, কিয়নো প্ৰাণী মাত্ৰৰে জন্ম হলে আজি বা এশ বছৰ পিচতেই হওক তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য্য। ই প্ৰাকৃতিক নিয়ম। যি অৱশ্যেই ঘটে তাকেই প্ৰাকৃতিক নিয়ম বোলে।

আত্মাই দেহ পৰিত্যাগ কৰিলে এই দেহ পঞ্চ মহাভূতৰ লগত লীন হয়। এই দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মৰুৎ আৰু ব্যোম এই

পঞ্চ মহাভূতেৰে নিৰ্মিত। আত্মাই দেহ পৰিত্যাগ কৰিলে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চ মহাভূতৰ লগত লয় হয় অৰ্থাৎ শৰীৰৰ পাৰ্থিৱ অংশ পৃথিৱীৰ লগত, জলীয় অংশ জলৰ লগত, তেজস্ব অংশ তেজৰ লগত, বায়বীয় অংশ বায়ুৰ লগত আৰু আকাশীয় অংশ আকাশৰ লগত মিলি যায়। গতিকে মৃত্যু হলে দেহে স্বাভাৱিক অৱস্থাকে লাভ কৰে। এতেকে জীৱিত অৱস্থা পঞ্চ মহাভূতৰ যৌগিক অৱস্থা মাত্ৰ। এই সম্বন্ধে কোনো দাৰ্শনিকৰে মতভেদ নাই। আত্মাই ধাৰণ কৰা দেহৰ অৱস্থা বিকাৰী অৱস্থা। যি বিকাৰী সি পাৰমাৰ্থিক বা যথার্থ বস্তু নহয়। যি যথার্থ নহয় তাৰ নাশো অপৰিহাৰ্য্য। যি বস্তুৰ জন্ম আছে, তাৰ অৱশ্যেই নাশো আছে—“জন্মপদাৰ্থমাত্ৰং বিনাশি।” জন্মক যে মৃত্যুৱে অনুসৰণ কৰি আছে সেই সম্বন্ধে গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে “জাতস্য হি ক্ৰমো মৃত্যুঃ” জন্ম হলে মৃত্যু নিশ্চিত। শৰীৰ-ধাৰণ আৰু কৰ্মফল-ভোগ উভয়ে আত্মাৰ বা জীৱৰ বন্ধনৰ কাৰণ। বন্ধন অৱস্থাত মুক্তি অসম্ভৱ। বন্ধন আৰু মুক্তি দিন আৰু ৰাতিৰ দৰে পৰস্পৰ-বিকল্প।

জীৱৰ জন্ম হোৱা মানে বুজিব লাগিব যে সেই জীৱৰ ফল-ভোগৰ অন্ত হোৱা নাই। ফল-ভোগৰ কাৰণেই জীৱই সংসাৰত পৰিত্ৰমণ কৰে। জীৱই সংসাৰলৈ আহি পাপ বা অধৰ্ম আচৰণ কৰিলে দুঃখ আৰু পুণ্য বা ধৰ্ম আচৰণ কৰিলে সুখ ভোগ কৰে। এই সুখ-দুঃখৰ ভোগৰ কাৰণেই জীৱই সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰে। সেই কাৰণে এই সংসাৰক ভোগক্ষেত্ৰ বোলা হয়। জীৱই শৰীৰক আশ্ৰয় কৰি সুখ-দুঃখ ভোগ কৰে, সেই কাৰণে শৰীৰৰ নাম ভোগায়তন; আৰু সুখ-দুঃখৰ ভোগত সহায় কৰা ইন্দ্ৰিয়সমূহক ভোগ-সাধন বোলা হয়।

এই সংসাৰ দুঃখময়। আধিভৌতিক, আধিদৈৱিক আৰু আধ্যাত্মিক এই তিনি প্ৰকাৰ দুঃখেৰে সংসাৰ পৰিপূৰ্ণ। দুঃখ ভোগ

নকৰা প্ৰাণী সংসাৰত নাই। দুঃখৰ তাপ সুখৰ ছায়াতকৈ অধিক। কবিয়ে শৃঙ্গাৰভিলকত প্ৰকাশ কৰিছে—“ন হি সুখং দুঃখৈৰ্বিনা লভ্যতে।”^১ দুঃখ নকৰিলে জগতত সুখ নহয়। ইয়াত সুখ শব্দক একবচন আৰু দুঃখ শব্দক বহুবচনত প্ৰয়োগ কৰি বহু দুঃখৰ পিচতহে যে সামান্য সুখ হয় তাকো দৰ্শাইছে।^২ অলপ সুখৰ কাৰণে মানুহে বহু দুঃখ কৰিব লগীয়া হয়। ইয়াক সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি। দুঃখৰ আঘাত থকাৰ কাৰণে সুখৰ সম্ভৱ। অন্ধকাৰ আছে বুলিয়েই পোহৰৰ গোৰৱ। এই সুখ-দুঃখৰ ভোগ জীৱ মাত্ৰেৰে সুনিশ্চিত। নিজৰ শুভ আৰু অশুভ কৰ্মৰ ওপৰত সুখ আৰু দুঃখ ভোগৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰিত হয়। জাগতিক সুখ-দুঃখৰ এই চিত্ৰ কবিয়ে মেঘদূতৰ নায়ক বিৰহী যক্ষৰ মুখেৰে সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে :

কস্মাত্যন্তং সুখমূপনতং দুঃখমেকান্ততো বা।

নীচৈৰ্গচ্ছত্ৰ্যপৰি চ দশা চক্ৰনেমি-ক্ৰমেণ।^২

কোনো প্ৰাণীৰেই চিৰকাল সুখ বা চিৰকাল দুঃখ নাথাকে ; চক্ৰগতিৰ দৰে সকলোৰেই অৱস্থা এবাৰ তললৈ এবাৰ ওপৰলৈ যায়।

অৱস্থাবিশেষে যে জীৱই সংসাৰত সুখ-দুঃখ ভোগ কৰে কবিয়ে তাৰ যথার্থ চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে। এই সম্বন্ধে প্ৰাচীন উক্তিও প্ৰচলিত আছে :

চক্ৰৱৎ পৰিৱৰ্ত্তন্তে স্থানানি চ দুঃখানি চ।

সংসাৰত পৰিভ্ৰমণ কৰা জীৱৰ সুখ আৰু দুঃখ বথৰ চকাৰ দৰে পৰিৱৰ্ত্তনশীল।

এই সুখ^{*} আৰু দুঃখ ভোগৰ নিয়ন্ত্ৰা ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম নাইবা পাপ-পুণ্য। দাৰ্শনিকৰ সুখ-দুঃখৰ দৃষ্টি-ভঙ্গীৰ পৰা কবির সুখ-দুঃখৰ

১ শৃঙ্গাৰভিলক ৩।১০

২ মেঘদূত—উদ্ভৱ মেঘ ৪৯

দৃষ্টি-ভঙ্গী পৃথক নহয়। ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলৰ অবিৰোধমতকেই কবিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে অনুসৰণ কৰিছে। বিৰহী যক্ষৰ মুখেৰে নিজৰ কৰ্মফল অনুসাৰে ভোগ কৰা সুখ-দুঃখৰ এই চিত্ৰটো কবিৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীৰেই প্ৰকাশ মাথোন।

কৰ্মবদ্ধ অনুসাৰেই জীৱৰ সুখ-দুঃখ ওপজে। জগতত কেৱল সুখ নাইবা কেৱল দুঃখ নাই। সাংসাৰিক জীৱৰ পক্ষে কেৱল সুকৰ্ম বা কেৱল দুৰ্গৰ্ম কৰা সম্ভৱ নহয়। জীৱমাত্ৰেই সুকৰ্ম আৰু দুৰ্গৰ্মৰ অধীন। সুকৰ্মৰপৰা জন্মা পুণ্যৰ ফলত জীৱই যিদৰে স্বৰ্গ-সুখ অনুভৱ কৰে, দুৰ্গৰ্মৰপৰা জন্মা পাপৰ ফলত তেনেকৈ নৰক যন্ত্ৰণাও ভোগ কৰা স্বাভাৱিক। সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হলে জীৱই যিদৰে স্বৰ্গৰপৰা বিচ্যুত হয়, সঞ্চিত পাপৰ ক্ষয় হলে সেইদৰে নৰক যন্ত্ৰণাৰপৰা অব্যাহতি লাভ কৰে। গীতাতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে—“ক্ষৌণেপুণো মৰ্ত্তলোকং প্ৰৱিশন্তি”— অৰ্থাৎ সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হলে জীৱই পুনৰ সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰে। ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম অনুসাৰেই জীৱই সুখ আৰু দুঃখ ভোগ কৰে। সেই কাৰণে দৰ্শন শাস্ত্ৰই সুখ-দুঃখৰ চক্ৰবৰ্ত্তা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মুক্তিৰ পথ নিৰ্দেশ কৰিছে। শ্ৰৱণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা ধ্যান প্ৰভৃতিয়ে আত্মদৰ্শনৰ বা মুক্তিৰ প্ৰধান উপায়। এই উপায়সমূহৰ বিষয়ে দৰ্শন-শাস্ত্ৰত আলোচনা আছে।

আত্মসাক্ষাৎকাৰ নহলে মুক্তি নহয়। আত্মসাক্ষাৎ বা আত্ম-দৰ্শন কৰিবলৈ শ্ৰুতি বা বেদত উল্লেখ কৰা আত্মবিষয়ৰ শ্ৰৱণ প্ৰথম প্ৰয়োজন। সাধাৰণতে শ্ৰুতি বা বেদবাক্যৰ প্ৰকৃত আশয় অনায়াসে উপলব্ধি কৰা সহজ নহয়; সেই কাৰণে দৰ্শন-শাস্ত্ৰত আচাৰ্য্য বা গুৰুৰ নিৰ্দেশ কৰা হৈছে; গতিকে আচাৰ্য্যৰ সহায়ত সেই আত্ম-বিষয়ৰ শ্ৰৱণেই প্ৰথম কৰ্তব্য। আচাৰ্য্য যেনে বিজ্ঞ হোৱাৰ দৰ্কাৰ সেইদৰে শ্ৰোতাৰো সেই বিষয়ৰ জ্ঞান গ্ৰহণৰ সামৰ্থ্য থকাৰ আৱশ্যক। অধিকাৰী শিষ্যই জ্ঞান-গ্ৰহণৰ যোগ্য পাত্ৰ।

উৰ্বৰা ভূমিত নিক্ষেপ কৰা শস্যৰ বীজেই সুন্দৰভাৱে অঙ্কুৰিত হয়।
অনুৰ্বৰা ভূমিত সুন্দৰ বীজ সিঁচিলেও সি আপোনা-আপুনি
নষ্ট হয়।

মহাৰাজ অজই অকালতে প্ৰিয় পত্নীক হেৰুৱাই অস্থিৰ হৈ
পৰিল। কুলগুৰু বশিষ্ঠই এই সংবাদ পালে, কিন্তু তেওঁ নিজে
শোক-সন্তপ্ত অজক সান্ত্বনা দিবলৈ ৰাজধানীলৈ নগ'ল; কিয়নো
অজৰ অন্তৰ শোকেৰে পৰিপূৰ্ণ। শোকাচ্ছন্ন অন্তৰেৰে যথার্থ জ্ঞান
লাভ কৰা কঠিন। ঋতিয়ে কৈছে—“নাশাস্তমনসো বাপি প্ৰজ্ঞানে-
নৈনমাপ্নুয়াৎ”। বিক্ষিপ্ত বা অস্থিৰ চিন্তিত আত্মজ্ঞানৰ আলোক-
পাত নহয়। মলিন দৰ্পণত মুখৰ প্ৰতিবিম্ব স্পষ্ট হৈ নুঠে। মহৰ্ষিয়ে
ৰজাক বৰ্ত্তমানে আত্মা-অনাত্মা, জন্ম-মৃত্যু আদিৰ যথার্থ জ্ঞান
গ্ৰহণৰ অধিকাৰী বুলি নাভাবি নিজে নগৈ শিষ্যক তেওঁৰ ওচৰলৈ
পঠিয়ালে।

এইদৰে কবিয়ে এফালে যিদৰে ভাৰতীয় কৃষ্টিৰ সত্য ৰক্ষা
কৰিলে আনপিনে সেইদৰে মহৰ্ষি বশিষ্ঠৰ সন্মানো অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে,
আকৌ মহাৰাজ অজৰ সন্মানো অটুট থাকিল।

দ্বিতীয়তে, আত্ম-সাক্ষাৎ কৰিবলৈ হলে আত্ম-বিষয়ৰ বিচাৰৰ
প্ৰয়োজন। এই বিচাৰ মননাত্মক হোৱাৰ প্ৰয়োজন। মননাত্মক
বিচাৰৰ কাৰণে চিন্তৰ শুদ্ধি আৰু একাগ্ৰতাৰ আৱণ্টক। চিন্তৰ
একাগ্ৰতা সাধিবলৈ আত্মসংযমৰ বিশেষ প্ৰয়োজন। আত্মসংযমীৰ
চিন্তৰ একাগ্ৰতা ভঙ্গ কৰিব পৰা শক্তি নাই। কবিয়ে কৈছে:

আত্মেধৰাণাং ন হি জাতু ৰিহ্মাঃ সমধিভেদপ্ৰবৰো ভৱন্তি।^১

যোগসাধন কৰিবলৈ যোগানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন। এই সম্বন্ধে
হিন্দুদৰ্শন আৰু কালিদাস শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত আলোচনা কৰা হৈছে।
সমাহিত চিন্তৰ বলেৰে জীৱই দুঃখৰ আত্ময়কপ শৰীৰৰ লগত সম্বন্ধ
ত্যাগ কৰিব পাৰে। দেহেৰে সৈতে আত্মাৰ পুনৰ সংযোগৰ অভাৱেই

হ'ল মুক্তি বা নিঃশ্ৰেয়স্। এই নিঃশ্ৰেয়সেই জীৱৰ পৰম শান্তি-
নিকেতন। এই ভাৱে জীৱই পৰম শান্তি লাভ কৰি সেই শান্তিধামৰ-
পৰা পুনৰ ত্ৰিতাপপূৰ্ণ সংসাবলৈ উভতি নাহে। ঋতিয়ে কৈছে :

ন স পুনৰাৱৰ্ত্ততে ন স পুনৰাৱৰ্ত্ততে।

ইমং মানৱম্ আৱৰ্ত্তং নাৱৰ্ত্ততে নাৱৰ্ত্ততে।

তিনি

কালিদাসৰ দেহাত্মা বিচাৰ, জন্ম-মৃত্যুৰ বহস্ম আৰু সুখ-দুঃখৰ
লীলা সম্পৰ্কে দাৰ্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীৰপৰা অলপ আলোচনা কৰা হ'ল।
সম্প্ৰতি প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ সম্বন্ধে কবিৰ মত আলোচনা কৰা যাওক।
হিন্দু সংস্কৃতিত প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ আৰু জন্মান্তৰবাদ চিৰ-প্ৰসিদ্ধ।

প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ কি ?

প্ৰাক্ত কালিদাসে আত্মা যে দেহৰ অতিৰিক্ত পদাৰ্থ তাক স্পষ্ট-
ভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। দেহেৰে সৈতে আত্মাৰ সংযোগ আৰু
বিয়োগেই জন্ম আৰু মৃত্যুৰ স্বৰূপ বুলিও নিৰ্দেশ কৰিছে। এই
কথা আগেয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। আত্মা নিত্য। যি নিত্য তাৰ
বিনাশ নাই। দেহ অনিত্য গতিকে বিনাশী। আত্মা দেহৰ
অতিৰিক্ত পদাৰ্থ। দেহেৰে সৈতে আত্মাৰ সংযোগৰ কাৰণ অভুক্ত
বা ভোগ কৰিবলৈ বাকী থকা কৰ্মৰ ভোগ। পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মই
দেহ আৰু আত্মাৰ সংযোগৰ কাৰণ। এই মত সৰ্ববাদিসম্মত।
প্ৰাণীমাত্ৰেৰে জন্মৰ পিছৰপৰাই ভোগ আৰম্ভ হয়। সুখ-দুঃখৰ
অনুভূতিয়েই ভোগ নামে পৰিচিত। এই ভোগ বিনা কাৰণে
উপস্থিত নহয়। কাৰ্য্যমাত্ৰেই কাৰণৰ অধীন। ঋতিয়ে কৈছে—
“পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভৱতি পাপঃ পাপেন”, অৰ্থাৎ পুণ্য
কৰ্ম্মৰপৰা সুখভোগ আৰু পাপ-কৰ্ম্মৰপৰা দুঃখভোগ হয়। সংকৰ্ম্ম

কৰিলে মানুহ সুখী আৰু অসৎ কৰ্ম কৰিলে দুখী হয়। জগতত ইয়াৰ বহু দৃষ্টান্ত আছে, গতিকে সুখ-দুঃখ নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে লাভ হয়। এই সুখ-দুঃখ ভোগৰ কাৰণে পৰলোকগামী আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধাৰণ কৰে। ভিন্ন ভিন্ন দেহৰ মাজেৰে ভিন্ন ভিন্ন কৰ্মফল ভোগ হয়। মহাকবিয়ে এই সম্বন্ধে কৈছে—“পৰলোকজুৰাং স্বকৰ্ম-ভিৰ্গতযো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্।”^১

পৰলোকত স্বকৰ্মানুকূপ অৰ্থাৎ নিজৰ কৰ্ম অনুযায়ী ফলভোগ কৰিব লগা হয়, সেই কাৰণে আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভ কৰে। প্ৰিয়া-বিবহত দগ্ধ মহাৰাজ অজক বশিষ্ঠৰ শিষ্যই এই তত্ত্ব দৰ্শাইছে। শোক-সন্তপ্ত অজই এই মুহূৰ্ত্তত প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলেও প্ৰিয়তমাক লাভ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ প্ৰিয়তমৰ নিজ কৰ্ম অনুসাৰে ভিন্ন দেহ প্ৰাপ্তি হৈছে; অজই নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে অগ্ৰ শৰীৰ পৰি-গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, এনে ক্ষেত্ৰত পুনৰ উভয়ৰ মিলন সম্ভৱ নহয়। গতিকে বিগত আত্মাৰ কাৰণে শোক কৰি একো লাভ নাই। এইটোও স্পষ্ট যে নিজ কৰ্ম অনুসাৰে আত্মাই বিভিন্ন দেহ ধাৰণ কৰে আৰু পূৰ্বৰ কৰ্ম অনুসাৰেই ভিন্ ভিন্ ফল ভোগ কৰে।

নৱজাত শিশুৰো এই সুখ-দুঃখৰ অনুভৱ দেখা যায়; এই সুখ-দুঃখৰ অনুভৱ যে পূৰ্বজন্মৰ সংস্কাৰ বা কৰ্মৰপৰাই হৈছে তাৰ অনুমান স্বাভাৱিক, কিয়নো নৱজাত শিশুৰ পক্ষে সেই সময়ত কোনো স্তুত বা অস্তুত কৰ্ম কৰা সম্ভৱ নহয়, গতিকে শিশুৱে জন্মান্তৰীয় কৰ্মানুসাৰেই সুখ-দুঃখ ভোগ কৰে, এইটো অৱশ্যে স্বীকাৰ্য্য। আত্মা যে নিত্য ইয়াৰপৰাই বুজা যায়। মানুহমাত্ৰেই নিজে অভিলাষ কৰা বস্তু পালে মনত আনন্দ পায় আৰু নাপালে বেজাৰ কৰে। মানুহমাত্ৰেই এই অনুভৱ থকা স্বাভাৱিক। নৱজাত শিশুৱেও যেতিয়া অভিলাষ কৰা বস্তু পায় তেতিয়া তাৰ মনত হৰ্ষ লাগে আৰু সেই হৰ্ষ-ভাৱ তাৰ মুখৰ হাঁহিৰে ফুটি উঠে আৰু

অভিলাষ কৰা বস্তুটো যেতিয়া নাপায় তেতিয়া তাৰ মনত দুঃখ উপস্থিত হয় আৰু সেই দুঃখ তাৰ কান্দোনেৰে প্ৰকাশ পায়। কিন্তু জন্মৰ এনে বয়সতে এনেকুৱা বোধ হোৱা সম্ভৱ নহয়, গতিকে নৱ-জাত শিশুৰ এইটো জন্মান্তৰীয় সংস্কাৰ। ইয়াৰপৰাও আত্মা নিত্য বুলি প্ৰমাণিত হয়। পূৰ্বজন্মৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে শিশুৱে এইভাৱে হৰ্ষ বা শোক অনুভৱ কৰে, এই সংস্কাৰ আছে বুলিয়েই অভিলষিত বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত হয় আৰু অনভিলষিত বস্তুৰ প্ৰতি বিদ্বেষৰ ভাব পোষণ কৰে। শিশুৱে কোলাৰপৰা পৰাৰ ভয়ত মাকৰ কাপোৰত খামোচ মাৰি ধৰি বক্ষা পাবলৈ বিচাৰে। মাটিত পৰিলে দুঃখ পাব—এই অনুভৱ নাথাকিলে শিশুৰ এনে চেষ্টা অমূলক। পতনৰ দুঃখ মানুহমাত্ৰৰে আছে। এই দুঃখবোধ আছে বুলিয়েই পতনৰপৰা বক্ষা পৰিবলৈ সকলোৱে যথাসাধ্য চেষ্টা কৰে। নৱজাত শিশুৰ এই চেষ্টাৰপৰাও আত্মা যে নিত্য তাক বুজা যায়। পূৰ্বজন্মৰ পতনৰ দুঃখ আত্মাত সংস্কাৰৰূপে আছে বুলিয়েই শিশুৱে এই জন্মতো মাতৃৰ কোলাৰপৰা পৰি কষ্ট অনুভৱৰপৰা নিষ্কৃতি বিচাৰে।

প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ নাথাকিলে এই নৱজাত শিশুৰ মাতৃৰ স্তনৰপৰা আহাৰ সংগ্ৰহৰ চেষ্টাও হব নোৱাৰে, কিয়নো মানুহমাত্ৰেই উপকাৰী বস্তুৰ প্ৰতি প্ৰবৃত্ত হয়। নৱজাত শিশুৰ মাতৃৰ স্তন্যপান তাৰ পক্ষে হিতসাধক বা উপকাৰী—এই অনুভূতি নাথাকিলে শিশুৰ এই প্ৰবৃত্তি অকাৰণ হৈ পৰে। প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ নাথাকিলে জীৱমাত্ৰৰে আহাৰ গ্ৰহণত অনুৰাগ জন্মা অসম্ভৱ, সেইদৰে বিদ্যা-বিশেষৰ অনুৰাগো প্ৰাক্তন সংস্কাৰৰ ফল বুলি কব পাৰি। পূৰ্ব-জন্মৰ কৰ্মৰ তাৰতম্য অনুসাৰে সুখ-দুঃখৰ যিদৰে এই জন্মত তাৰতম্য হয় সেইদৰে জ্ঞানৰো তাৰতম্য হোৱা স্বাভাৱিক; সেই কাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত সমান সন্যোগ সুবিধা পালেও সকলো মানুহ একে বিষয়তে সমানভাৱে পাৰ্গত হব নোৱাৰে। একো একো জনে একো একোটা

বিষয় অতি সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, অথচ আন এজনৰ সেইখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় লাগে। বিভিন্ন কচি অনুসাৰে মানুহ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰ্গত হয়। এই ভিন্ন কচিৰ মূলত প্ৰাক্তন-সংস্কাৰৰ বাহিৰে আন একো নাই। প্ৰাক্তন-সংস্কাৰৰ বলত সামান্য উপদেশ পোৱামাত্ৰে কোনোজন কোনো বিষয়ত বিশেষ পাৰ্গত হৈ উঠে। প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ উদ্ভূত হলে বিশেষ উপদেশ নোহোৱাকৈয়ে বিছাৰ অধিকাৰী হব পাৰে। মহাকবি কালিদাসে কুমাৰসম্ভৱত পাৰ্ব্বতীৰ বিছা বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এই সত্য ঘোষণা কৰিছে :

তাং হংসমালাঃ শৰদীৱ গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিৱাস্তভাসঃ।

স্থিৰোপদেশোম্পদেশকালে প্ৰপেদিৰে প্ৰাক্তনজন্মবিছাঃ ॥^১

যিদৰে শৰৎকাল উপস্থিত হলে হংসশ্ৰেণী গঙ্গা নদীলৈ আহে আৰু বাত্ৰিকাল উপস্থিত হলে নিজ নিজ প্ৰভাসমূহ বনত থকা মহৌষধিবোৰত উপস্থিত হয়, সেইদৰে পাৰ্ব্বতীৰ বিছাশিক্ষাৰ কাল উপস্থিত হ'লত তেওঁৰ প্ৰাক্তন-জন্মৰ সমস্ত বিছাই তেওঁৰ উপস্থিত হ'ল। অৰ্থাৎ পাৰ্ব্বতীয়ে প্ৰাক্তন-সংস্কাৰৰ বলতেই কৃতবিদ্য হৈ উঠিল; কোনো আচাৰ্য্যৰ উপদেশলৈ অপেক্ষা কৰিব লগা নহ'ল।

প্ৰাক্তন-সংস্কাৰক তাৰ ফলৰ দ্বাৰা অনুমান কৰিব পাৰি। এই সিদ্ধান্ত ভাৰতবৰ্ষত অতি প্ৰাচীন কালৰেপৰাই সুপ্ৰসিদ্ধ। কালিদাসে ৰঘুবংশৰ প্ৰথম-সৰ্গত দিলীপৰ ৰাজোচিত গুণ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত এই সুপ্ৰসিদ্ধ সিদ্ধান্ত দাঙি ধৰিছে :

তস্য সংবৃতমন্ত্ৰস্য গুঢ়াকাৰেজিতস্য চ।

ক্লান্নমেঘাঃ প্ৰাৰম্ভাঃ সংস্কাৰাঃ প্ৰাক্তনা ইৱ ॥^২

তেওঁৰ মন্ত্ৰণা অতি গোপন; তেওঁৰ বাহিৰৰ ৰূপ দেখি অন্তৰৰ ভাৱ সহজে বুজিব নোৱাৰি। পূৰ্বজন্মৰ সংস্কাৰৰ দৰে তেওঁৰ

১ কুমাৰসম্ভৱ ১৩০

২ ৰঘুবংশ ১১২০

কাৰ্য্যাবলী, ফলৰ দ্বাৰায়হে অনুমান কৰিব পৰা গৈছিল। সংস্কাৰৰ দৰে কেৱল ফলৰ দ্বাৰায়হে তেওঁৰ বিচাৰ-বিৱেচনাৰ স্বৰূপ অনুমান কৰিব পৰা গৈছিল। কবিয়ে এই শ্লোকৰ মাজেৰে প্ৰাক্তন সংস্কাৰৰ বিশেষ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে।

চাৰি

প্ৰাক্তন-সংস্কাৰবাদ স্বীকাৰ কৰিলে জন্মান্তৰবাদ অনায়াসেই প্ৰতিপাদিত হয়। গতিকে জন্মান্তৰবাদ বিশেষভাৱে প্ৰতিপাদন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই উভয়বাদেই আত্মাৰ নিত্যত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ স্বীকাৰ কৰিলেই স্বাভাৱিকতে মনত নানা প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। সেয়ে হৈছে, প্ৰাক্তন সংস্কাৰৰ হেতু পূৰ্ব জন্মত আমি কি আছিলো, কত জন্মিছিলো, কি কৰিছিলো ইত্যাদি কথাবোৰ আমি স্মৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কব পাৰি যে এই জন্মতো মানুহে ল'ৰাকালৰপৰা বুঢ়া অৱস্থালৈকে বহু সংস্কাৰ লাভ কৰে। কিন্তু বাল্যকালৰ সংস্কাৰ বৃদ্ধ অৱস্থালৈ সমানভাৱে স্মৰণ থাকে কেইজনৰ? সাধাৰণতে প্ৰধান প্ৰধান সংস্কাৰসমূহৰ স্মৰণ হয়। এই কথাত প্ৰতিবাদ কৰিব লগীয়া একো নাই। যদি বাস্তৱিকপক্ষে এই জন্মৰ সমগ্ৰ কথাকে মানুহে স্মৰণ ৰাখিব নোৱাৰে তেন্তে জন্মান্তৰৰ সংস্কাৰসমূহ এই জন্মত স্মৰণ কৰিব নোৱাৰাটো অতি স্বাভাৱিক। আৰু এটা কথা, বাল্য অৱস্থাৰপৰা ওপজা সংস্কাৰ বৃদ্ধ অৱস্থালৈ স্পষ্টভাৱে স্মৰণ নাথাকিলেও সময়-বিশেষে কোনো উদ্‌বোধকৰ সহায়ত কোনো কোনো সংস্কাৰৰ স্মৰণ হয়। এই কথা অনুমানৰ দ্বাৰা প্ৰতিপাদিত। গতিকে এই জন্মতো জন্মান্তৰীয় যিবোৰ বিষয়ৰ প্ৰাক্তন-সংস্কাৰৰ উদ্‌বোধ হয়, মাত্ৰ সেইবোৰ বিষয়ৰেই স্মৰণ হয়। আত্মাই শৰীৰ

পৰিত্যাগ কৰাৰ সময়ত যি কঠোৰ যত্নৰ ভোগ কৰে সেই যত্নৰ নিষ্পেষণত তাৰ বহু সংস্কাৰ নষ্ট হৈ যায় ; মাথোন যিবোৰ বিষয়ৰ দৃঢ় সংস্কাৰ আছিল সেইবোৰ আত্মাত লীন হৈ থাকে। জন্মান্তৰত এই লীন সংস্কাৰক জগাই তুলিবলৈ উদ্বোধক বা জাগৰণ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। এই জন্মতো বহুবিষয়ৰ সংস্কাৰ থাকিলেও মানুহে উপযুক্ত উদ্বোধকৰ অভাৱত তাক স্মৰণ কৰিব নোৱাৰে, অথচ সমুচিত উদ্বোধকৰ সহায়ত পূৰ্বে অনুভৱ কৰা বিষয়ৰ স্মৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰাক্তন-সংস্কাৰ যে কোনো এটি বিশেষ সময়ত কোনো বিশেষ উদ্বোধকৰ সহায়ত জাগৰিত হয় সেই কথা অৱশ্য-স্বীকাৰ্য্য। এই সত্যৰ সন্ধান কালিদাসে তেওঁৰ অমৰ নাটক ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম’ত বিৰহবিধূৰ ৰজা দুয়ান্তৰ মুখেৰে ব্যক্ত কৰিছে :

ৰম্যাণি বীক্ষ্য মধুৰাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পৰ্য্যুৎসুকো ভৱতি যৎস্থখিতোহপি জন্তুঃ ।
তচ্চেতসা স্মৰতি নুনমবোধপূৰ্ব্বং
ভৱস্থিৰাণি জননান্তৰদৌৰ্দ্ধদানি ॥^১

মানুহ সকলো প্ৰকাৰে সুখী হৈও যে মনোমোহা দৃশ্য দেখি অথবা শ্ৰুতিসুখকৰ স্মৃধুৰ শব্দ শুনি ব্যাকুল হয়, নিশ্চয় সি তাৰ অন্তৰত লীন হৈ থকা জন্মান্তৰীয় স্মৃদ্ধৰ কথা অজ্ঞাতসাৰে স্মৰণ কৰে। জন্মান্তৰীয় স্মৃদ্ধৰ স্মৰক মনোমোহা দৃশ্য বা মধুৰ শব্দ।

কালিদাসৰ এই উদাহৰণ উপলক্ষ্যক মাত্ৰ, পৰিসমাপ্তক নহয়। মানুহে যে জন্মান্তৰীয় সংস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰে সেই কথা প্ৰাচীন আচাৰ্য্যসকলেও স্বীকাৰ কৰে। এই বিষয়ে ভগৱান মনুৱে অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে :

বেদাভ্যাসেন সত্ততঃ শৌচেন তপসৈব চ ।

অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মৰতি পৌৰ্ব্বিকীম্ ॥

অৰ্থাৎ সৰ্বদা বেদ অধ্যয়ন, পবিত্ৰতা আৰু তপস্বীৰ আচৰণ আৰু সকলো প্ৰাণীৰ প্ৰতি অহিংসাৰ ভাৱ পোষণ কৰিলে মানুহে পূৰ্ব-জন্মৰ কথা স্মৰণ কৰিব পাৰে।

পূৰ্বজন্মৰ কথা কব পৰা সকলক জাতিস্মৰ বোলে। পুৰাণত জড়ভৰত আদি বহু জাতিস্মৰৰ উপাখ্যান আছে। ভগৱান পতঞ্জলিৰ যোগ দৰ্শনত এই জাতিস্মৰৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে। ভগৱান বুদ্ধদেৱে সমাধি লাভ কৰি তেওঁৰ বহু পূৰ্বজন্মৰ কথা স্মৰণ কৰিছিল। সেই কথা বৌদ্ধ-জাতক গ্ৰন্থত বৰ্ণোৱা হৈছে। দীৰ্ঘকাল সাধনাৰ পিচত যে পূৰ্বজন্মৰ সংস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কালিদাসে তেওঁৰ মহাকাব্য ৰঘুবংশত ইন্দুমতীৰ স্বয়ম্বৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত জন্মান্তৰবাদৰ বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে। ইন্দুমতীৰ স্বয়ম্বৰত ৰাজ্যৰ অগণন যুৱৰাজ উপস্থিত হৈছিল; এই সকলো যুৱৰাজক অতিক্ৰম কৰি ইন্দুমতীয়ে যেতিয়া শ্ৰীমান্ অজক দেখা পালে তেতিয়া তেওঁৰ যেন জন্মান্তৰত অজৰে সৈতে থকা সম্বন্ধৰ সূপ্তসংস্কাৰ উদ্‌বোধিত হৈ উঠিল। ইন্দুমতীয়ে অজক স্বামীৰূপে বৰণ কৰিলে। মহাকবি কালিদাসে ইন্দুমতীৰ এই কাৰ্য্য সমৰ্থন কৰিলে :

মনো হি জন্মান্তৰ-সঙ্গভিষ্কম।^১

অৰ্থাৎ মনেই জন্মান্তৰৰ সম্বন্ধ বুজি পায়।

কবিয়ে পুনৰ ৰামৰাজ্যৰ চিৰশুধী প্ৰজাবৰ্গৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিবলৈ অগ্নি-পৰিশুদ্ধা হৈও স্বামীৰ দ্বাৰা পৰিত্যক্তা জননী সীতাদেৱীৰ মুখেৰে এই সত্য সমৰ্থন কৰিছে :

মমৈৱ জন্মান্তৰ-পাতকানাম্।^২

নিজৰ ভাগ্য-বিপৰ্য্যয়ৰ কাৰণে অযোধ্যাৰ কাকো অপৰাধী নকৰি

১ ৰঘুবংশ ৭।১৫

২ ৰঘুবংশ ১৪।৬২

সতী, সাধ্বী, প্ৰতিব্ৰতা সীতাদেৱীয়ে নিজৰেই জন্মান্তৰীয় পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্তৰূপে বনবাস স্বীকাৰ কৰি ললে। মহাকবি কালিদাসে সীতাদেৱীৰ বৰ্ত্তমান জন্মৰ কোনো অধৰ্ম্ম বা ছফ্ৰতিৰ প্ৰভাৱ স্বীকাৰ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁৰ ভাগ্যবিপৰ্য্যায়ৰ কাৰণে জন্মান্তৰীয় কৰ্ম্মকেই সম্পূৰ্ণ দায়ী কৰিছে। স্বামী-পৰিত্যক্তা ৰমণীৰ আবেগ-পূৰ্ণ বাণী কবিয়ে পুনৰ সীতাৰ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰাইছে :

ভূয়ো যথা মে জননান্তৰেহপি ত্বমেব ভৰ্ত্তা ন চ বিপ্ৰযোগঃ।^১

সীতাই প্ৰকাশ কৰিলে যে, তেওঁ এনেভাৱে তপস্বী কৰিব যেন জন্মান্তৰত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰকেই পতিকাৰ্ণে পায় আৰু যেন তেওঁলোকৰ বিবাহ নহয়।

কুমাৰসম্ভৱ মহাকাব্যত কবিয়ে পাৰ্ব্বতীৰ পূৰ্বজন্মৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি জন্মান্তৰবাদকেই প্ৰতিপন্ন কৰিছে :

অথাবমানেন পিতুঃ প্ৰযুক্তা দক্ষশ্চ কণ্ঠা ভৱপূৰ্ব্বপত্নী।

সতী সতী যোগবিন্ধুদেহা তাং জন্মানে শৈলৱধুং প্ৰপেদে ॥^২

দক্ষকণ্ঠা সতী প্ৰথমতে মহাদেৱৰ পৰম পতিভক্তা পত্নী আছিল, সেই সময়ত তেওঁ (সতী) যোগবলেৰে শৰীৰ ত্যাগ কৰে; পিচত সতীয়ে পুনৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ হিমালয়ৰ পত্নী মেনকাক আশ্ৰয় কৰে।

কবিয়ে আকৌ সতীৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা স্বীকাৰ কৰি কৈছে :

যদৈৱ পূৰ্বে জননে শৰীৰং সা দক্ষৰোষাৎসুদতী সসজ্জা।

তদা প্ৰভূত্যেৱ বিমুক্তসদঃ পতিঃ পশুনামপৰিগ্ৰহোহুভূং ॥^৩

পূৰ্বজন্মত যেতিয়া দক্ষৰ প্ৰতি ক্ৰোধাধিত হৈ সেই স্তন্যৰ দাতব্যুক্ত সতীয়ে শৰীৰ ত্যাগ কৰে, সেই অবধি পশুপতি মহাদেৱে

১ ৰঘুবংশ ১৪।৬৬

২ কুমাৰসম্ভৱ ১।১১

৩ কুমাৰসম্ভৱ ১।৫৩

বিষয়ভোগৰ বাসনা ত্যাগ কৰি আন পত্নী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অভিলাষ নকৰিলে।

ইয়াৰপৰাও কালিদাসে জন্মান্তৰবাদ বিশ্বাস কৰা বুলি সহজে ধাৰণা কৰিব পাৰি।

পাঁচ

কালিদাস আৰু অধ্যাত্মবিজ্ঞাৰ সামৰণিত ইয়াকে কব পাৰি যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞাত অগ্ৰসৰ হবলৈ মানুহৰ আত্মসংযমৰ একান্ত প্ৰয়োজন। চিত্তশুদ্ধি নহলে অধ্যাত্মবিজ্ঞা গ্ৰহণ কৰা অসম্ভৱ। আত্মসংযমী মানুহৰে চিত্ত শুদ্ধ হোৱা সম্ভৱ। চিত্তশুদ্ধিৰ কাৰণে যোগশাস্ত্ৰই নানাবিধ উপায়ৰ নিৰ্দেশ দিছে। যোগশাস্ত্ৰ-বিহিত উপায়সমূহ যথাৰীতি পালন কৰিলে চিত্তৰ পৱিত্ৰতা লাভ হয়। পৱিত্ৰ চিত্ততে আত্মবিজ্ঞাৰ পোহৰ পৰে। অকল চিত্তৰ বিশুদ্ধতাৰেও জীৱই মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এই প্ৰসঙ্গত কালিদাসে কয় :

তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়-

সমুত্যাং নাস্তি শৰীৰবন্ধঃ।^১

অৰ্থাৎ যিসকলে প্ৰয়াগ তীৰ্থত স্নান কৰি বিশুদ্ধ চিত্তেৰে দেহত্যাগ কৰে তেওঁলোকৰ তত্ত্বজ্ঞানৰ অভাৱ থাকিলেও পুনৰ্জন্ম আৰু জন্মগ্ৰহণ কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি যে, চিত্তৰ বিশুদ্ধিয়েই মানুহক জন্ম-মৃত্যুৰ চক্ৰৰপৰা অব্যাহতি দিব পাৰে। গতিকে জীৱমাত্ৰেই চিত্তৰ বিশুদ্ধিৰ কাৰণে যত্ন কৰা একান্ত প্ৰয়োজন। চিত্তৰ বিশুদ্ধিৰ কাৰণে বেদান্তশাস্ত্ৰত শম-দমাদিৰ প্ৰতিপাদন কৰা হৈছে। পৰমার্থতত্ত্ব লাভ কৰিবলৈ জ্ঞান, মনন আৰু নিদিধ্যাসনৰ আৱশ্যকতা আমি ইতিপূৰ্বেই

উল্লেখ কৰি আহিছে। আত্মবিজ্ঞা বা আত্মজ্ঞানেই মুক্তিৰ একমাত্ৰ উপায়। এই জ্ঞান জীৱৰ অন্তৰতে আছে; আন ঠাইত অন্বেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই।

অৱিজ্ঞাৰ আঁৰ-কাপোৰে জ্ঞানৰ স্বৰূপ আবৃত কৰি ৰাখে। সেইকাৰণে জীৱই মোহাচ্ছন্ন হৈ নিজৰ নিত্যনিৰ্ম্মুক্ত ব্ৰহ্মভাৱ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে; গতিকে জন্ম-মৃত্যুৰ কবলৰপৰাও অব্যাহতি নাপায় আৰু তাৰ ফলত অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ কৰে। এই সকলোবোৰ অনৰ্থৰ মূলত অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান। অজ্ঞান দূৰ কৰিবলৈ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন। অন্ধকাৰ নাশ কৰিবলৈ পোহৰৰ দৰ্কাৰ। আত্মবিষয়ক অজ্ঞান দূৰ কৰিবলৈ আত্মবিষয়ক জ্ঞানৰ আৱশ্যক। আত্মজ্ঞান লাভ কৰিবলৈ মানুহৰ সাধনাৰ প্ৰয়োজন। সাধনাৰ দ্বাৰা মানুহ বিষয়বাসনাৰ আসক্তিৰপৰা মুক্ত হব পাৰে। আসক্তি বা বাসনাই জীৱৰ পুনঃ পুনঃ জন্মৰ কাৰণ। জন্ম-মৃত্যুৰ ভোগচক্ৰৰপৰা নিষ্কৃতি পাবলৈ বৈৰাগ্যৰ দৰ্কাৰ। বৈৰাগ্য একেদিনেই উপস্থিত হোৱা বস্তু নহয়। বহু সাধনাৰ বলতহে মানুহ বিৰাগী হব পাৰে। বৈৰাগ্য আনিবলৈ আত্মসংযম অৱলম্বন কৰিব লাগে। চিন্তাৰ অসংযত অৱস্থাই সকলো অনৰ্থৰ মূল আৰু চিন্তাসংযমেই শ্ৰেয় বা মঙ্গল সাধনৰ প্ৰকৃষ্ট উপায়। গতিকে দেখা যায় সংসাৰত দুটা পথ আছে—এটা ভোগৰ আৰু আনটো বৈৰাগ্য বা ত্যাগৰ। ভোগৰ পথটোৰ নামেই হ'ল প্ৰেয়স্ আৰু ত্যাগৰ পথটোৰ নামেই হ'ল শ্ৰেয়স্। উপনিষদ, বেদান্ত প্ৰভৃতি সকলো শাস্ত্ৰই প্ৰেয়স্ পথ ত্যাগ কৰি শ্ৰেয়স্ পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কঠোপনিষদত উল্লেখ আছে:

শ্ৰেয়শ্চ প্ৰেয়শ্চ মনুষ্যমেভৰ্ত্তো সম্পৰীভ্য বিবিনক্তি ধীৰঃ।

শ্ৰেয়ো হি ধীৰোহিভিপ্ৰেয়সো বৃণীতে প্ৰেয়ো মন্দো বোগক্ষেমাচ্

বৃণীতে।^১

শ্ৰেয় আৰু প্ৰেয় উভয়ে মানুহক আশ্ৰয় কৰে। জ্ঞানীসকলে উভয়কে ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি পৃথক কৰি লয়। যিজন ধীৰ তেওঁ প্ৰেয়তকৈ শ্ৰেয়ক উত্তম বুলি জানি তাকেই গ্ৰহণ কৰে আৰু বুদ্ধিহীনজনে শৰীৰ বৃদ্ধি আৰু বক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিয় পশু, পুত্ৰ আদিক বৰণ কৰে।

শ্ৰেয়স্ পথ অনুসৰণ কৰা জীৱয়ে পৰমার্থ-সত্য উপলব্ধি কৰি পৰম আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে।

অমৰ কবি কালিদাসে এই শ্ৰেয়স্ আৰু প্ৰেয়সৰ চিত্ৰ অতি উজ্জলভাৱে তেওঁৰ মহাকাব্য ৰংঘুবংশত আঁকিছে।

বৃদ্ধ ৰঘু কুলোচিত ধৰ্ম্মানুসাৰে নিজ পুত্ৰ অজৰ হাতত ৰাজ্যভাৰ সমৰ্পণ কৰি স্বযিত্ৰত অৱলম্বন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল। যুৱৰাজ অজই বৃদ্ধ পিতৃ ৰঘুৰ বিৰহ-যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিব নোৱাৰি বানপ্ৰস্থাত্ৰমবাস পৰিত্যাগ কৰি নিজ ৰাজ্যত থাকিবলৈ ৰঘুক আবেদন জনালে। পুত্ৰবৎসল ৰঘুৱে শোকাকুল পুত্ৰৰ আবেদন অশ্রুতা কৰিব নোৱাৰি কিছুদিন ৰাজ্যত থাকিবলৈ সন্মত হ'ল, কিন্তু এবাৰ পৰিত্যাগ কৰা ৰাজসিংহাসন পুনঃ গ্ৰহণ নকৰিলে। অযোধ্যাৰ ৰাজ-আকাশত শান্তমার্গাৱলম্বী ৰঘু আৰু অভ্যুদয়শালী ৰজা অজ অস্ত যাব খোজা চন্দ্ৰ আৰু উদয়কামী সূৰ্য্যৰ দৰে বিৰাজ কৰিলে। সেই চিত্ৰ মহাকবি কালিদাসে তলৰ শ্লোকত প্ৰকাশ কৰিছে :

যতিপাৰ্থিৱলিঙ্গধাৰিণৌ দদৃশাতে ৰঘুবাঘৰৌ জনৈঃ ।

অপৰ্বৰ্গমহোদয়্যার্থয়োৰ্ভূৰ্মমংশাৱিৰ ধৰ্ম্ময়োগৌভৌ ॥

অজিতাধিগমায় মন্ত্ৰিভিৰ্যুযুজে নীতিবিশাৰদৈৰজঃ ।

অনপায়িপদোপলক্ৰয়ে ৰঘুৰাষ্ট্ৰঃ সমিষায় যোগিভিঃ ॥

নুপতিঃ প্ৰকৃতীৰৱেক্ষিতুং ৱ্যৱহাৰালনমাদদে যুৱা ।

পৰিচেতুমুপাংগু ধাৰণাং কুশপুতং প্ৰৱয়ান্ত বিষ্টবম্ ॥

অনযৎ প্ৰভুশক্তিসম্পদা ৱশমেকৌ নুপতীনন্তৰান্ ।

অপৰঃ প্ৰণিধানযোগ্যয়া মকতঃ পঞ্চ শৰীৰগোচৰান্ ॥

অকবোদচিৰেধ্ববঃ ক্ৰিভৌ দিবদাৰম্ভকলানি ভস্মসাৎ ।
 ইতৰো দহনে স্বকৰ্ম্মণাং ববুতে জ্ঞানময়েন বহিনা ॥
 পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ ষড়ুপায়ুক্ত সমীক্ষ্য তৎফলম্ ।
 বধুবপ্যজয়দৃগুগ্ৰযং প্রকৃতিস্থং সমলোষ্ট্ৰকাঞ্চনঃ ॥
 ন নবঃ প্রভুবা ফলোদয়াৎস্থিৰকৰ্ম্মা বিবৰাম কৰ্ম্মণঃ ।
 ন চ যোগরিধেৰ্নবেতবঃ স্থিৰধীৰা পৰমাত্মদৰ্শনাৎ ॥
 ইতি শত্ৰুযু চেন্দ্রিয়েযু চ প্রতিষিদ্ধপ্রসৰেযু জাগ্ৰতো ।
 প্রসিতাবুদযাপৰগায়োকভয়ীং সিদ্ধিমুভাবরাপতুঃ ॥
 অথ কাৰ্শ্চিদজয়্যাপেক্ষয়া গময়িত্বা সমদৰ্শনঃ সমাঃ ।
 তমসঃ পৰমাপদর্য্যং পুৰুষং যোগসমাধিনা বধুঃ ॥^১

সেই সময়ত অযোধ্যাৰ প্ৰজাসকলে সন্ন্যাসীৰ বেশধাৰী বঘু আৰু ৰাজ-বেশধাৰী বঘুতনয় অজক পৃথিৱীত অৱতীৰ্ণ হোৱা মোক্ষ আৰু অভ্যুদয় সাধনকাৰী নিবৃত্তি আৰু প্ৰবৃত্তিকৰণ ধৰ্ম্মদ্বয়ৰ অংশৰ দৰে দৰ্শন কৰিলে ।

অজ জয় নকৰা ৰাজ্যলাভ কৰিবলৈ নীতিবিশাৰদ মন্ত্ৰীসকলেৰে সৈতে আৰু বঘু মুক্তিপদ লাভ কৰিবলৈ তত্ত্বদৰ্শী যোগীসকলেৰে সৈতে মিলিত হ'ল ।

যুৱৰাজ অজই প্ৰজাশাসন কৰিবলৈ বিচাৰাচলৰ ধৰ্ম্মাসন গ্ৰহণ কৰিলে ; বৃদ্ধ ৰজা বঘুৱে চিত্তৰ একাগ্ৰতা অভ্যাস কৰিবলৈ নিৰ্জ্জন স্থানত পৱিত্ৰ কুশাসন পৰিগ্ৰহ কৰিলে ।

এজন (অজ) প্ৰভুশক্তিৰ বলেৰে ওচৰত থকা ৰজাসকলক বশীভূত কৰিবলৈ প্ৰবৃত্ত হ'ল আৰু আনজনে (বঘুৱে) যোগ অভ্যাসৰ দ্বাৰা শৰীৰত থকা পঞ্চবায়ুক আয়ত্ত কৰিলে ।

তৰুণ নৃপতিয়ে পৃথিৱীৰ শত্ৰুসমূহৰ সমস্ত কৰ্ম্মফল নিষ্ফল কৰিলে ; স্থৱিৰ ভূপতিয়ে তত্ত্বজ্ঞানময় বহিৰ দ্বাৰা স্বকীয় কৰ্ম্মফল ভস্মীভূত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।

নৱ নবপতি অজ্ঞই ফল বিবেচনা কৰি (দেশ-কাল-পাত্ৰ বিচাৰ কৰি) সন্ধি-বিগ্ৰহ প্ৰভৃতি ছটা গুণ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিলে ; প্ৰাচীন মহীপতি ৰঘুৱে লো আৰু সোণৰ প্ৰতি সমদৰ্শী হৈ সত্ত্ব, ৰজ আৰু তম এই গুণত্ৰয়ক জয় কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হল ।

স্থিৰকৰ্মী নতুন ৰজা অজ্ঞ কোনো কাৰ্য্যত প্ৰবৃত্ত হৈ ফল-সিদ্ধি নোহোৱালৈকে আৰম্ভ কৰা কাৰ্য্যৰপৰা বিৰত হোৱা নাছিল ; সুস্থিৰ-চিত্ত বৃদ্ধ ৰঘুও পৰমাত্মাৰ দৰ্শন লাভ নোহোৱালৈকে যোগ-সাধনৰপৰা নিবৃত্ত নহৈছিল ।

এইদৰে তেওঁলোক উভয়ে শত্ৰু আৰু ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ স্বাৰ্থ আৰু প্ৰবৃত্তি নিবাৰণ কৰি যথাক্ৰমে অভ্যুদয় আৰু মুক্তিৰ কাৰণে নিতান্ত ব্যগ্ৰ হ'ল আৰু উভয়ে সিদ্ধিলাভ কৰিলে ।

অৱশেষত ৰঘুৱে সকলো প্ৰাণীৰ প্ৰতি সমদৰ্শী হৈ, পুত্ৰ অজ্ঞৰ অনুৰোধত কিছু বছৰ অতিবাহিত কৰি, যোগবলেৰে—সমাধিৰে সেই অবিনাশী, মায়াক্ৰান্তীত, সনাতন পৰমপুৰুষ পৰমাত্মাক লাভ কৰিলে ।

পৃথিৱী অথবা স্বৰ্গত প্ৰকৃত সুখ নাপায় ; ইয়াত যি সুখ লাভ হয় সি চিৰস্থায়ীও নহয় ; যি চিৰস্থায়ী নহয় তাৰ কাৰণে মানুহ ব্যগ্ৰ হব নালাগে । সেই কথাকেই মহাকবি কালিদাসে ইয়াত স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশ কৰিছে । ব্ৰহ্মানন্দ বা পাৰমাৰ্থিক সুখৰ কাৰণেই মানুহ যত্নবান হোৱা উচিত । মানুহ এই পৃথিৱীত জন্ম লৈ নিজৰ অভীষ্ট সিদ্ধিৰ চেষ্টাত ৰত থাকে । ঐহিক অভীষ্ট সিদ্ধিৰ পিছত পাৰমাৰ্থিক শান্তিৰ প্ৰতি যত্ন কৰা উচিত । কালিদাসে ৰঘুৰ কৰ্ম্মময় জীৱনৰ শেষ অৱস্থাত শান্তিৰ পথ দেখুৱালে । এয়ে আধ্যাত্মিক মাৰ্গ । এই সত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণেই কবিয়ে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম' নাটকৰ শেষত কৈছে :

মমাপি চ কপযতু নীললোহিতঃ

পুনৰ্ভৱং পৰিগতশক্তিৰাস্ত্ৰভূঃ ।'

অশেষ শক্তিসম্পন্ন স্বয়ম্ভু মহাদেৱে মোৰ পুনৰ্জন্ম নাশ কৰক ।
এয়ে আধ্যাত্মিক মার্গৰ চৰম লক্ষ্য ।

অমৰ কবি কালিদাসে বহুৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে দাঙি ধৰা চিত্ৰ
শ্ৰীমদ্ভগৱদ্গীতাৰ উক্তিৰ লগত বিজাৰ পাৰি :

কৱিঃ পুৰাণমনুশাসিতাৰমণোৰগীয়াংসমমুখ্যৰেদ্ যঃ ।

সৰ্বশ্চ ধাতাৰমচিন্ত্যকৃপমাদিত্যবৰ্ণং তমসঃ পৰন্তাৎ ॥

প্ৰযাগকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ভ্ৰৱোৰ্ম্মধ্যে প্ৰাণমাৱেশ সম্যক্ স তং পৰং পুৰুষমুপৈতি দিৱ্যম্ ॥^১

সৰ্বজ্ঞ, অনাদিসিদ্ধ, বিশ্বনিয়ন্তা, সৃষ্ণতকৈও সৃষ্ণ, সকলোৰে
বিধাতা, অচিন্ত্যকৃপ, আদিত্যৰ দৰে স্বপ্ৰকাশ, অজ্ঞান অন্ধকাৰৰ
সিপাৰে বিৰাজমান, দিব্য, পৰমপুৰুষক মৃত্যুকালত অবিচলিত
মনেৰে ভক্তিসহকাৰে আৰু যোগবলৰ দ্বাৰা ভ্ৰুয়ুগলৰ মাজত প্ৰাণ-
বায়ুৰ সমাবেশ কৰি যি জনে স্মৰণ কৰে তেৱেঁই সেই দিব্য পৰম
পুৰুষক লাভ কৰে ।

অধ্যাত্মবাদী কালিদাসে মানুহৰ আত্মপ্ৰকাশৰ পথ নিৰ্দেশ
কৰি বাহিৰৰ প্ৰতিবন্ধকতকৈ অন্তৰৰ প্ৰসাদ যে কিমান মধুৰ তাৰ
চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে । মুক্তিকামীয়ে শ্ৰেয়স্ পথ অনুসৰণ কৰাই
একমাত্ৰ বাঞ্ছনীয় । শ্ৰেয়স্ পথেৰে অগ্ৰসৰ হবলৈ মানুহৰ আত্ম-
সংযম, বিৰাগ আৰু বিশুদ্ধচিত্তৰ একান্ত প্ৰয়োজন । বৃদ্ধ বয়স
আৰু যুবা অজৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে কবিয়ে তাকেই দেখুৱাইছে ।
এইদৰে অমৰ কবি কালিদাসে অপূৰ্ব কাব্য-মাধুৰ্য্যমাৰে আধ্যাত্মিক
বস পৰিৱেশন কৰি গৈছে । কালিদাস পৰমানন্দৰ দূত, আত্মাৰ
মুক্তিৰ দূত, জীৱন-দৰ্শনৰ দূতৰূপে বিশ্ববন্দিত ।

কালিদাস আৰু সৌন্দৰ্য্য

মানুহ সৌন্দৰ্য্য-প্ৰিয়। সৌন্দৰ্য্য উপলব্ধিৰ কাৰণে মানুহমাত্ৰেই ব্যাকুল আৰু সেই কাৰণেই মানুহে সৌন্দৰ্য্য অন্বেষণ কৰে; কম-বেছি পৰিমাণে সকলোৱে সৌন্দৰ্য্য উপভোগো কৰে। অথচ সৌন্দৰ্য্য-পিপাসুৱে সৌন্দৰ্য্য ক'বপৰা উৎপত্তি হয়, ইয়াৰ অভিপ্ৰায় কি, ইয়াৰ সাৰ্থকতাই বা ক'ত, এইবোৰ বিবেচনা সাধাৰণতে নকৰে। ই কেৱল সৌন্দৰ্য্য-তত্ত্বাৱেষ্টীসকলৰহে আলোচনাৰ বিষয়।

মানুহে সুন্দৰ বস্তু দেখে, সুন্দৰ গান শুনে, সুন্দৰ ৰূপ দৰ্শন কৰে, তথাপি সকলো মানুহে, সকলো বস্তুতে, সকলো অৱস্থাতে সমানভাৱে সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। মানুহমাত্ৰে ৰুচি ভিন্ন, অনুভৱ পৃথক্ আৰু সংস্কাৰ নানাবিধৰ; গতিকে ৰুচি, অনুভৱ আৰু সংস্কাৰভেদে সৌন্দৰ্য্য উপলব্ধিও পৃথক হয়। সেইদৰে সৌন্দৰ্য্য-সৃষ্টি, সৌন্দৰ্য্য উপলব্ধি, সৌন্দৰ্য্য বিচাৰৰো পাৰ্থক্য ঘটে। সকলো মানুহৰ বুদ্ধি, অনুভূতি, আকাজক্ষা আৰু অভিজ্ঞতা সমান নহয়। একে বস্তুত স্বত্বৰে ভিন্ ভিন্ শিল্পীক ভিন্ ভিন্ভাৱে উপাদান যোগায়। শিল্পীয়ে নিজৰ বুদ্ধি, অনুভূতি আৰু অভিজ্ঞতাৰে বস্তুক ন ন ৰূপত ৰূপায়িত কৰে আৰু সেই একে বস্তুয়ে বিবিধ ৰূপেৰে মানুহৰ চিত্ত আকৰ্ষণ কৰে।

দেখি ভাল লগায়ে জানো সৌন্দৰ্য্যৰ অন্ততম ধৰ্ম্ম? সৌন্দৰ্য্য জানো কোনো সামঞ্জস্যমূলক জ্ঞানবিশেষ? সৌন্দৰ্য্য জানো কোনো অনিৰ্ব্বচনীয় মায়াবী পদাৰ্থ? অস্তৱৰ বিস্তৃত স্বভাৱেৰে পৰমসুন্দৰৰ অন্বেষণতেই সৌন্দৰ্য্যৰ সাৰ্থকতা নে? সৌন্দৰ্য্য আদৰ্শবাদতেই পৰিসমাপ্ত নে? নতুবা ইয়াৰ কিবা স্বতন্ত্ৰ ৰূপো আছে নে কি?

এইদৰে সৌন্দৰ্য্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্ৰশ্ন যুগে যুগে প্ৰহেলিকাৰ দৰে উত্থাপিত হৈ আহিছে। প্ৰতি যুগৰে চিন্তাশীল সাহিত্য-সমালোচকসকলে এই প্ৰশ্নসমূহৰ সমিধানৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ মানদণ্ডও নিৰ্দ্ধাৰিত কৰিছে। সাহিত্য-সমালোচক অন্ধ অনুসৰণকাৰী নহয়।

সমসাময়িক সাহিত্যৰ ধাৰা বা প্ৰকৃতিক লক্ষ্য কৰি অতীত সমালোচকৰ ৰীতিৰ লগত যথাসম্ভৱ সামঞ্জস্য ৰাখি তেওঁলোকে সাহিত্যৰ নতুন তত্ত্ব আৱিষ্কাৰ কৰে।

ইউৰোপীয় সাহিত্যত Aristotle-অৰপৰা আৰম্ভ কৰি Horace, Dante, Coleridge, Bradley, Croce প্ৰভৃতি মনীষীসকলে ভিন ভিন যুগত সৌন্দৰ্য্যৰ স্বৰূপ ভিন ভিনভাৱে নিৰ্দ্ধাৰিত কৰি গৈছে।

সেইদৰে ভাৰতবৰ্ষতো নাট্য-শাস্ত্ৰ প্ৰণেতা ভৰতমুনিৰপৰা আৰম্ভ কৰি মম্বটাচাৰ্য্যলৈকে মহা-মনীষীসকলে নিজ নিজ অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰে সাহিত্য-সমালোচনাৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰিছে। সেই সকলোবোৰ আলোচনা কৰা এই প্ৰবন্ধৰ উদ্দেশ্য নহয়।

সৌন্দৰ্য্য সম্বন্ধে নানা মুনিৰ নানা মত থাকিলেও সৌন্দৰ্য্যই যে চিৰদিন মানৱ হৃদয়ত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে, সেই কথা অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লগীয়া। এক নিত্য শাস্ত্ৰত সৌন্দৰ্য্যই অনন্ত বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো দেশ-কালৰ ব্যৱধান দূৰ কৰি মানুহক মুগ্ধ আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। প্ৰত্যেক চিন্তাশীল মানুহৰ হৃদয়ত সৌন্দৰ্য্যই ভিন ভিন ৰূপে প্ৰতিফলিত হৈ নিত্যনবীন ৰূপ লৈ, নিত্য-নতুন আনন্দ দান কৰি আহিছে। এই স্বভাৱক লক্ষ্য কৰিয়েই ভাৰতীয় আলঙ্কাৰিকসকলে সৌন্দৰ্য্যক ৰমণীয়তা নাইবা চাক্তা নামে অভিহিত কৰিছে। প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে যি গুণে বস্তুক নিত্য নবীন ৰূপ দিয়ে আৰু সহৃদয় লোকক নিত্য নতুন আনন্দ দিয়ে, সিয়ে ৰমণীয় পদাৰ্থৰ বিশেষত্ব। কবিৰ মাঘৰ ভাষাত কবলৈ গলে :

ক্ষণে ক্ষণে যগ্নবতামুপৈতি তদেব ৰূপং ৰমণীয়তায়্যঃ।

এই সম্পৰ্কে কবি কালিদাসৰ ‘মালয়িকাগ্নিমিত্ৰম্’ নাটকত মহাৰাজ অগ্নিমিত্ৰক কোৱা গণদাসৰ উক্তিও উল্লেখযোগ্য :

ন চ ন পৰিচেতো ন চাপ্যগম্যচ্চকিতমুপৈমি তথাপি পাৰ্শ্বমস্ত
সলিলনিধিবিৰ প্ৰতিক্ৰণং মে ভৱতি স এৱ নৰো নৰোহমক্ৰোঃ ॥

(১ম অঙ্ক—১১ শ্লোক)

মহাৰাজৰ কি মহিমা ! এই ৰজা সকলোৱেই বিশেষভাবে পৰিচিত, মহাৰাজক দেখিলেই সকলোৰে মন-প্ৰাণ জুৰ পৰে ; তথাপি তেওঁৰ ওচৰ চাপিলে মোৰ অন্তৰাত্মা কঁপি উঠে । সুনীল সমুদ্ৰক সকলো মুহূৰ্ত্ততে নতুন নতুন ৰূপত দেখি ; সি কোনো কালে পুৰণি নহয় । সেইদৰে এই মহাৰাজকো যিমানেই নেদেখোঁ তেওঁ মোৰ চকুত নিত্যনতুন ।

অভিধানৰ পিনৰপৰা চালে সৌন্দৰ্য্যক ব্যাপক অৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখি । ভাৰতৰ সুপ্ৰসিদ্ধ কোষকাৰ অমৰসিংহই তেওঁৰ অভিধানত সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰতিশব্দ দিছে :

স্বম্মা পৰম্মা শোভা, শোভা কান্তিৰ্ভূতীচ্ছবিঃ । অমৰকোষ ১১২।১৮

সুন্দৰং কচিৰং চাক স্বমং সাধু শোভনম্

কান্তং মনোৰমং কচ্যং মনোজ্ঞং মঞ্জু মঞ্জুলম্

ৰম্যং মনোহৰং সৌম্যং

অমৰকোষ ৩।১৫২-৫৩

Monier-Williamsএ Sanskrit-English Dictionaryত সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰতিশব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে—Beauty, loveliness, gracefulness, elegance, noble conduct, splendour, brilliance, lustre, grace ইত্যাদি ।

Websterঅৰ New International Dictionary of the English Languageঅত সৌন্দৰ্য্যৰ তলত দিয়া লক্ষণ পোৱা যায় ;

An assemblage of graces or properties, or some one of them satisfying the eye, the ear, the intellect, the aesthetic faculty or the moral sense ; also the abstract quality characteristic of such properties ; the beautiful. In aesthetic, beauty

broadly comprises the sublime, tragic, cosmic, etc. as well as the sensuous qualities which characterize beauty in the narrower sense.

অভিধানৰপৰা বাহ্য আৰু আভ্যন্তৰভেদে সৌন্দৰ্য্যত দুটা ৰূপৰে সমাৱেশ দেখা যায়। ব্যাকৰণে অৱশ্যে সুন্দৰৰ ভাৱকেই সৌন্দৰ্য্য বুলি অভিহিত কৰিছে। সুন্দৰ এই বিশেষণ পদৰ পিছত ভাৱ অৰ্থত স্বাঞ্ প্রত্যয় যোগ হৈ সৌন্দৰ্য্য পদটো নিষ্পন্ন হৈছে; এয়ে সৌন্দৰ্য্য পদৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ। আকৌ সুন্দৰ পদটো সু-উপসৰ্গেৰে সৈতে উন্দ্ৰ ধাতুৰ পিছত অবণ্ প্রত্যয় যোগ হোৱাত সুন্দৰ পদৰ সাধন হয়। ইয়াত 'সু' উপসৰ্গৰ অৰ্থ সুষ্ঠু বা সম্যক্, 'উন্দ্ৰ' ধাতুৰ অৰ্থ আৰ্দ্ৰ কৰা আৰু 'অবণ্', এই প্রত্যয়ে কৰ্ত্তাকে ব্যক্ত কৰে; গতিকে সুন্দৰ পদৰ ব্যাকৰণগত অৰ্থ হ'ল যিহে মানুহক সম্যকভাবে আৰ্দ্ৰ বা সৰস কৰে তাকেই সুন্দৰ বোলে। গতিকে সৌন্দৰ্য্যক বসামুভূতিৰ প্ৰসঙ্গতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিয়নো সৌন্দৰ্য্য অতি সূক্ষ্ম ভাৱৰ শব্দ আৰু বসামুভূতিৰে সৈতে ইয়াৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অগ্নিৰপৰা যেনেকৈ তাৰ দাহিকা-শক্তিক বা চেনিৰপৰা তাৰ মধুৰতাক আঁতৰ কৰিব নোৱাৰি, সেইদৰে সুন্দৰৰপৰা সৌন্দৰ্য্যক পৃথক কৰিব নোৱাৰি। শব্দতত্ত্বৰ পিনৰপৰা বিশ্লেষণ কৰিলে পোৱা যায় সুষ্ঠু নৰ = সু-নৰ > সুনৰ > সুন্দৰ। সুনৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ ঋক্ বেদতো পোৱা যায়। বেদ ভাষ্যকাৰ সায়নাচাৰ্য্যই সুনৰ শব্দৰ ব্যাখ্যা সুষ্ঠু নেতা হিছাপে নিৰ্দেশ কৰিছে (ঋ. বে ১—৪৮—৮); ঘাইকৈ মানৱীয় সৌন্দৰ্য্যকে লক্ষ্য কৰি সুন্দৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ; কিন্তু সুন্দৰ শব্দক মানুহ আৰু মানুহৰ বাহিৰে আন বস্তুৰ সৌন্দৰ্য্যকো বুজাবলৈ প্ৰয়োগ কৰা হয়। সেইকাৰণে মনোহৰ, মনোৰম, মধুৰ, মনোজ্ঞ, চাক, শোভন, মঞ্জু, অভিৰাম প্ৰভৃতি নানা প্ৰতিশব্দেৰে সৌন্দৰ্য্যৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। সাধাৰণজাৰে চালে সৌন্দৰ্য্য

পৰিৱৰ্ত্তনশীল যদিও তাৰ এটা শাস্ত্ৰত নিত্য নতুন ৰূপ আছে। এই ৰূপ কেৱল অমুভূতিশীল অস্ত্ৰৰতে প্ৰতিভাত হয়। সৌন্দৰ্য্য অমুভূতিৰে উপাসনা, সেইকাৰণে সৌন্দৰ্য্য মূলতঃ অমুভৱৰ বিষয়। বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰে নতুবা যৌগিক প্ৰাক্ৰিয়াৰে সৌন্দৰ্য্যৰ মাধুৰ্য্য উপলব্ধি নহয়।

সৌন্দৰ্য্য অমুভৱসাপেক্ষ বিশিষ্ট জ্ঞানবিশেষ; কোনো লক্ষণৰ দ্বাৰাও সৌন্দৰ্য্যৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰা টান। সুগন্ধ কি, নাইবা সুস্বাদু কি—এইবোৰক কোনো লক্ষণ বা পৰিভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি; কিয়নো গোলাপৰ গোন্ধ, কেতেকীৰ সৌৰভ, পতুমৰ সুস্বাদু পৰস্পৰ ভিন্ন। এই প্ৰত্যেক গোন্ধৰে একোটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; এই বৈশিষ্ট্যৰ হেতুকে এইবিলাক প্ৰত্যেকৰে সম্বন্ধে বেলেগ বেলেগ জ্ঞান হয় আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেককে বিশেষ বিশেষভাৱে জনা যায়। এই বিশেষৰ কোনো সামান্য বা সাধাৰণ ধৰ্ম্ম নাই। বিভিন্ন পদাৰ্থৰ মাজত সামান্য ধৰ্ম্ম নাথাকিলে সেই-বিলাকক বুজাবলৈ সাধাৰণ লক্ষণ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি। সেই-দৰে সৌন্দৰ্য্য কি, তাকো লক্ষণ বা পৰিভাষাৰে নিৰ্দেশ কৰা কঠিন, কাৰণ মানুহৰ সৌন্দৰ্য্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য, চিত্ৰ-ভাস্কৰ্য্যৰ সৌন্দৰ্য্য, ললিতকলাৰ সৌন্দৰ্য্য পৰস্পৰ ভিন্ন। এই তত্ত্বসমূহৰ স্বৰূপ অকল পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ বৰ্ণনাৰ মাজেদিয়ে সম্ভৱ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক শ্ৰীমদ্ভগৱদ্গীতাত যেতিয়া অৰ্জুনে স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ লক্ষণ সম্বন্ধীয় প্ৰশ্ন কৰিছিল, তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ কোনো লক্ষণ বা পৰিভাষা দিয়াৰ চেষ্টা নকৰি অকল পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ বৰ্ণনাৰেই স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ পৰিচয় দিছিল অৰ্থাৎ তৰ্কশাস্ত্ৰৰ Definition নিদি Descriptions দিছিল। প্ৰকৃতপক্ষে তথ্ৰ সম্বন্ধীয় কথাসমূহৰ পাৰিভাষিক লক্ষণ বা সংজ্ঞাতকৈ পাৰিপাৰ্শ্বিক বৰ্ণনা বা ব্যাখ্যাই যে সহজ উপায়, সেই কথা এই দৃষ্টান্তৰপৰাই বুজা যায়। সৌন্দৰ্য্যৰ স্বৰূপ নিৰ্দেশনাত আত্মীয় দেশীয় মহামনীষী গেটেই কৈছিল :

Beauty is inexplicable : it is a hovering, floating and glittering shadow, whose outline eludes the grasp of definition.

সৌন্দৰ্য্যক কোনো লক্ষণ বা পৰিভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিলেও ইয়াক প্ৰধানকৈ চাৰি প্ৰকাৰে অনুমান কৰিব পাৰি ; সেয়ে হৈছে — মানৱীয় সৌন্দৰ্য্য, নৈসৰ্গিক বা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য, বস্তুগত সৌন্দৰ্য্য আৰু কলাগত সৌন্দৰ্য্য। ইয়াৰ প্ৰথম তিনিবিধ সৌন্দৰ্য্য প্ৰকৃতিত অধিষ্ঠিত, আৰু শেষ প্ৰকাৰ সৌন্দৰ্য্যৰ আধাৰ মানসিক কল্পনা। কবি বা শিল্পীৰ বসপিপাসু মনে কল্পনাৰ মাধ্যমেৰে উক্ত তিনি বিধ সৌন্দৰ্য্যৰ যেতিয়া কাব্য বা কলাত ৰূপায়ণ ঘটায় তেতিয়া সিয়ে কলাগত সৌন্দৰ্য্যৰূপে পৰিচিত হয়। মানৱ আৰু নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য্যৰ মধুৰ সামঞ্জস্যই কলাগত সৌন্দৰ্য্যৰ বৈশিষ্ট্য।

মানৱ-সৌন্দৰ্য্য আৰু নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য্য ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হলেও মানৱ-সৌন্দৰ্য্য নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য্যৰ ওচৰত কিছু পৰিমাণে স্বাধীন। কবি বা শিল্পীৰ মানৱীয় সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যই এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে, মানুহৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যৰ অনুকৰণপ্ৰিয়তাৰপৰা বিশেষকৈ এই কথা অনুমান কৰিব পাৰি। আদিম যুগৰপৰাই মানুহ তাৰকামণ্ডিত শুভ্ৰ জোৎস্না-ৰঞ্জিত আকাশৰ সৌন্দৰ্য্যত মুগ্ধ। লতা-পল্লৱ আৰু ফল-ফুলেৰে সুশোভিত উদ্যানৰ মনোৰম দৃশ্যই মানুহক যুগে যুগে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। তুয়াৰধৰল গিৰিশৃঙ্গৰপৰা একাবেকা গতিৰে বৈ থকা শ্ৰোতস্বিনীৰ অবিভ্ৰান্ত কুলু কুলু ৰৱ চিৰদিনেই শ্ৰুতি-সুখকৰ। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা দিগন্তব্যাপিনী ধৰিত্ৰীয়ে মানুহক সুখ-দুঃখৰপৰা আঁতৰাই নি বিমল আনন্দ প্ৰদান কৰি আহিছে।

আকৌ অতীজৰপৰা মানুহে প্ৰকৃতিৰ সামগ্ৰীৰে অলঙ্কৃত হৈ বিশেষ আনন্দ উপভোগ কৰি আহিছে। নিজে প্ৰস্তুত কৰা নিত্য-ব্যৱহাৰৰ সাজ-সঁজুলিতো প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যক স্থান দি মানুহে নতুন আনন্দ অনুভৱ কৰে।

কবিয়ে কাব্যকলাক উপমা, উৎপ্ৰেক্ষা, ৰূপক প্ৰভৃতি অলঙ্কাৰেৰে মনোৰম কবিবলৈ প্ৰকৃতিৰ সামগ্ৰীকে অধিকভাৱে গ্ৰহণ কৰে। মানৱীয় সৌন্দৰ্য্যকো পৰিস্ফুট কবিবলৈ কবিয়ে প্ৰকৃতিৰে আশ্ৰয় লয়। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যই কবিৰ প্ৰথম অৱলম্বন আৰু প্ৰধান উদ্দীপনা। অগ্ৰ কি, মানুহৰ সুখ-দুঃখৰ লগত সমভাগী কৰাই কবিয়ে প্ৰাকৃতিক ব্যক্তিত্বৰ মৰ্যাদা দি মানৱীয় সৌন্দৰ্য্যৰে উৎকৰ্ষ সাধন কৰে। লগে লগে প্ৰকৃতিৰ সূৰ সৌন্দৰ্য্যক অতিক্ৰম কৰি ক্ৰমে মানুহক কোনো বিশিষ্ট সৌন্দৰ্য্যৰ অনিৰ্ব্বচনীয় আনন্দলোকত উপনীত কৰিছে।

মানৱীয় সৌন্দৰ্য্যৰ আধাৰ শৰীৰ; পুৰুষ আৰু নৰীৰ সৌন্দৰ্য্যভেদে ই দুবিধ। কোনো কোনোৰ মতে অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ যথোচিত সন্নিৱেশেই সৌন্দৰ্য্য। ৰূপ গোস্বামীৰ 'উজ্জ্বল-নীলমণি'ত এইদৰে পোৱা যায় :

অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিৱেশো যথোচিতম্।

সুশ্লিষ্টলক্ষিবন্ধঃ স্যাৎ তৎসৌন্দৰ্য্যমিতীযতে ॥^১

শৰীৰৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ যথোচিত আৰু মনোজ্ঞ সন্নিৱেশেই নৰনাৰীক আকৰ্ষণ কৰে। এই আকৰ্ষক ধৰ্ম্মই সৌন্দৰ্য্যৰ আন এটা বিশেষ গুণ। বাহ্যিক সৌন্দৰ্য্যতকৈও অন্তৰৰ সৌন্দৰ্য্যই পৰস্পৰক আকৰ্ষণ কৰিলে সৌন্দৰ্য্য-পূৰ্ণাঙ্গৰূপে প্ৰকাশ পায়।

মানৱীয় সৌন্দৰ্য্য সম্বন্ধে ব্যক্তি আৰু দেশভেদে বিভিন্ন মতভেদ আছে। কিন্তু অনাদিকালৰপৰাই দেশ-কাল আৰু ব্যক্তিৰ ব্যৱধান দূৰ কৰি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যই মানুহক বিমল আনন্দ যোগাই আহিছে। মানৱীয়-সৌন্দৰ্য্য অস্থায়ী; কিন্তু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। প্ৰকৃতি নিত্য-নতুন ৰূপৰে চিৰ-বিস্তাৰমান।

প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যক অন্তৰত উপলব্ধি কৰাই সৌন্দৰ্য্যানুভৱৰ প্ৰথম স্তৰ। অন্তৰতে এই অনুভূতিৰ জন্ম। সৌন্দৰ্য্য-অনুভৱ বাহ্যিক পদাৰ্থ নহয়; ই সম্পূৰ্ণ আন্তৰিক। আন্তৰিক পদাৰ্থমাত্ৰে অকল অনুভৱেৰেই সিদ্ধ। এই অনুভৱৰ মূলত হৈছে বিচাৰবুদ্ধি আৰু চিন্তাধাৰাৰ আবেগ।

সৌন্দৰ্য্য অন্তৰতে জন্মে, অথচ সেই কথা আমি গভীৰভাৱে ভাবি নাচাওঁ। কোনো বস্তু দেখি সুন্দৰ লাগিলেই সৌন্দৰ্য্যক আমি সেই বস্তুটোত আৰোপ কৰোঁ। সুন্দৰৰপৰা সৌন্দৰ্য্য পৃথক নহয়। Hume-অৰ ভাষাত কবলৈ গলে :

Beauty is not the quality in things themselves ; it exists merely in the mind which contemplates them

সুন্দৰ বস্তু দেখিলে সি প্ৰথমেই অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰি মনক সম্পূৰ্ণভাৱে অধিকাৰ কৰে। সুন্দৰ বস্তুৰ চিন্তাত মন আৰু চিত্তই সেই সুন্দৰ বস্তুৰেই আকাৰ লয় আৰু সেই সুন্দৰ ৰূপৰ আকাৰ লোৱা চিন্তেৰে সৈতে আত্মাই সৌন্দৰ্য্য অনুভৱ কৰে। অনুভৱ কৰা সুন্দৰৰ বহিৰ্বিকাশেই সৌন্দৰ্য্যৰূপে প্ৰতীয়মান হয়। সৌন্দৰ্য্যৰ এনেকুৱা ধৰ্ম্মকে বস্তুগত সৌন্দৰ্য্য (Objective Beauty) নামে অভিহিত কৰিব পাৰি। প্ৰকৃতপক্ষে মানুহৰ বৈজ্ঞানিক মন আৰু আবিষ্কৃত বুদ্ধিৰ সহায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা বস্তুৰপৰাই বস্তুগত সৌন্দৰ্য্যৰ উৎপত্তি। মানৱ-সৌন্দৰ্য্য নতুবা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যৰপৰা ই পৃথক হলেও ইয়াত উভয়ৰে সামঞ্জস্য সন্নিবিষ্ট। শিল্পীয়ে নিত্য উপযোগী বস্তু নাইবা চিত্ৰ, ভাস্কৰ্য্যৰ মাজেৰে সৌন্দৰ্য্য বিকাশ কৰে; কবি বা সাহিত্যিকে কাব্যকলাৰ মাধ্যমেৰে সেই সৌন্দৰ্য্যৰে সন্ধান দিয়ে। কবি বা সাহিত্যিকৰ এই সৌন্দৰ্য্য সন্ধানই প্ৰকৃত কলাগত সৌন্দৰ্য্য। চিত্ৰ, ভাস্কৰ্য্য প্ৰভৃতি শুদ্ধকলাই কেৱল ইন্দ্ৰিয়ৰ তৃপ্তিকেই দিয়ে; তাজমহলৰ ৰূপ অকল নয়নৰে বিষয়। কিন্তু কাব্যকলাই সেই তাজমহলৰ ৰূপৰ অনুভূতিৰ মাধ্যমেৰে আনন্দ

দিয়ে। তাজমহলৰ বাহ্যিক ৰূপৰপৰা পোৱা আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্ৰাহ্য আনন্দ। উপমা, ৰূপক, উৎপেক্ষা আদি বাহ্যিক ৰূপতকৈও বসন্তুভূতিয়ে কাব্যৰ প্ৰকৃষ্ট সৌন্দৰ্য্য পৰিবহন কৰে। সেইদৰে সঙ্গীতেও স্বৰ, লয়, মুৰ্চ্ছনা প্ৰভৃতি বাহ্যিক উপাদানৰ আনন্দক অতিক্ৰম কৰি আন এবিধ আনন্দ দিয়ে; সেই আনন্দও কেৱল অনুভূতিৰ মাজেৰেই সম্ভৱ।

বাহ্যিকৰূপে অকল ইন্দ্রিয় সুখকেই দিয়ে, আত্মাৰ তৃপ্তি সাধন নকৰে। অনুভূতিমূলক সৌন্দৰ্য্যই আত্মাক ৰমণীয় কৰে। ৰমণীয় আত্মাত পৱিত্ৰ ভাৱৰ উদয় হয়। সৌন্দৰ্য্যৰ পৱিত্ৰতা গুণেই আত্মাক পৰিশুদ্ধ কৰে। সুৰভিযুক্ত সুকুমাৰ বাহজগতৰ ৰূপ-ৰঙক অতিক্ৰম কৰি কবিয়ে ৰূপ-ৰং বিৱৰ্জিত পৰম সূন্দৰৰ যি সন্ধান দিয়ে, সিয়ে মানস-জগতক ৰমণীয় কৰি তোলে। এই ৰমণীয়তাই সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। এই স্বৰূপৰ উপলব্ধি কৰিবলৈ বিচাৰবুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন।

বিচাৰবুদ্ধিৰ মাজত এটা বিশ্লেষণাত্মক ধৰ্ম্ম নিহিত আছে; এই বিশ্লেষণাত্মক কথাটোৰ মাজতে এটা দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাৰ বীজ লুকাই থাকে, গতিকে সৌন্দৰ্য্য বিশ্লেষণকো সুকীয়া দৰ্শন-ধাৰা হিছাপে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। গতিকে সৌন্দৰ্য্যদৰ্শন সম্বন্ধে ৰসজ্ঞসকলৰ মাজত মতানৈক্যই দেখা দিছে।

কোনো কাব্য পাঠ কৰি সকলো মানুহে একে ধৰণৰ সৌন্দৰ্য্যৰ স্বাদ অনুভৱ নকৰে; সেইকাৰণে সৌন্দৰ্য্যবোধৰ তাৰতম্য ঘটে। সৌন্দৰ্য্যবোধৰ তাৰতম্য স্বীকাৰ কৰিলে সৌন্দৰ্য্য-দৰ্শনৰ সিদ্ধান্ত-সমূহতো যে মতভেদ আছে সেইকথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। ইউৰোপীয় সাহিত্যত যিদৰে প্লেটোৰপৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰোচেলৈ প্ৰত্যেক সমালোচকে নিজৰ মত অনুসাৰে সৌন্দৰ্য্যতত্ত্ব আৰু সাহিত্যৰ বিশ্লেষণ কৰিছে, সেইদৰে ভাৰতীয় সাহিত্যতো আনন্দ-বৰ্দ্ধন, অভিনৱগুপ্ত, ভট্টনাথক প্ৰভৃতি সাহিত্য-সমালোচকসকলে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীৰপৰা সমালোচনাৰ মান নিৰূপণ কৰিছে।

প্ৰকৃত সমালোচকে যিদৰে সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য্য বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কবি নিজেও সাহিত্যত সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ প্ৰতি বিশ্লেষণাত্মক হয়।

সৌন্দৰ্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস যে সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণধৰ্মী সেইকথা তেওঁৰ শকুন্তলা নাটকত ভ্ৰমৰৰ দ্বাৰা ব্যাকুল হোৱা শকুন্তলাৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি দৃশ্যস্তুই প্ৰকাশ কৰা তলৰ শ্লোকৰ-পৰা অনুমান কৰিব পাৰি :

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো ৰেপথুমতীং

বহুত্যাখ্যায়ীৰ স্বনসি যুদ্ধ কৰ্ণাস্তিকচৰঃ।

কৰৌ ব্যাধুঘত্যাঃ পিৰসি ৰতিসৰ্ব্বস্বমধৰং

বয়ং তত্ত্বানেষণান্নধুকৰ হতাশ্বং থলু কৃতী।^১

তুমি (ভ্ৰমৰ) যে বাৰে বাৰে তেওঁৰ (শকুন্তলাৰ) বিলোল-দৃষ্টি সম্পন্ন নয়নযুৰিক স্পৰ্শ কৰি আছা গোপন আলাপীৰ দৰে, কাণৰ কাষত উৰি উৰি সুমধুৰ শব্দেৰে নিজৰ সুগোপন ভাৱক গুণ গুণ কৰি ব্যক্ত কৰিছা, তেওঁৰ হাতৰ নিষেধক ক্ৰক্ষেপ নকৰি প্ৰেমসৰ্ব্বস্বসাৰ ওঁঠ ছটিক অনায়াসে পান কৰি আছা, হে মধুকৰ, তত্ত্বাৱেষণৰ প্ৰতি মন নিদি অকল আনন্দকেই অনুভৱ কৰি যোৱা তুমিয়েই ধন্য আৰু আমি খবৰ বিচাৰি বিচাৰি কেৱল হা-হুমুনিয়াহকে কাঢ়িছোঁ।

কবিৰ কাব্য সৃষ্টিতো এটা বিশ্লেষণ-ধৰ্ম্ম অথবা গভীৰ অনুভূতি আছে। কবিৰ সেই অনুভূতিৰ অন্তৰালত নানাবিধ যুক্তি-তৰ্কৰ আৰু আবেগ আকাজক্ষাৰ চৌ উঠে, সেই আবেগ আকাজক্ষা-সমূহৰ যথার্থতা বিচাৰ কৰি নাইবা তাৰ সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰি কবিয়ে তাক ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কাৰ আৰু ৰসৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। সেই প্ৰকাশৰ মাজেৰেই কবিৰ মনোৰাজ্যৰ অনুভূত ভাববাণীৰ স্ফুটৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ কবিৰ

ভাববাশিৰ ছায়া কায়াত পৰিণত হয়। বাহুজগতৰ ৰূপ, ৰস, গন্ধ আদিয়ে কবিৰ ৰসপিপাসু মনত সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ, আৰ্ট সৃষ্টিৰ সমল যোগায় অৰ্থাৎ কবিৰ মনত প্ৰপঞ্চ জগতৰ কায়াৰ ছায়া প্ৰতিভাত হয়। কবিৰ অপূৰ্ব কল্পনাৰ যোগেদি সেই ছায়াই আকৌ কায়া গ্ৰহণ কৰি সাহিত্য বা ললিত-কলাত আত্মপ্ৰকাশ কৰে; সেই কায়াৰ বাস্তৱ সত্তা পৃথিৱীত বিচাৰিলে পোৱা নাযায়, সেই কায়াৰ জননী হ'ল কবিৰ স্বৰ্গীয় কল্পনা। Will Durant এ কয় :

All genius like all beauty all art derives its power ultimately from that same reservoir of creative energy which renews the rays perpetually and achieves the immortality of life ১

সেই কায়াৰ মাজেৰে ছায়াৰ সম্ভেদ পালেই পূৰ্ণ আনন্দ বিকশিত হয়। সেই আনন্দ কেৱল অমুভৱেই বস্তু। ললিত-কলাৰ আনন্দদায়ক গুণৰ নামেই সৌন্দৰ্য্য। সৌন্দৰ্য্যমূলক আনন্দ যে অশ্বেষণজনিত, তাকো ইয়াৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে সৌন্দৰ্য্যক পৰিচয়মূলক জ্ঞানবিশেষ বুলিও ক'ব পাৰি। জ্ঞানমাত্ৰেই অমুভৱ সাপেক্ষ। অমুভৱৰ মাজত সদায় এটা অশ্বেষণৰ বীজ নিহিত থাকে। এইদৰে বিচাৰ কৰিলে সৌন্দৰ্য্যক অশ্বেষণমূলক জ্ঞানবিশেষ বুলিলেও অত্যাুক্তি কৰা নহয়।

মহাকবি কালিদাসৰ পূৰ্বোদ্ধৃত শ্লোকৰপৰা সৌন্দৰ্য্যমূলক আনন্দ যে অশ্বেষণজনিত তাকো সুস্পষ্টভাৱে বুজা যায়। অনু-সন্ধানশীল আত্মাতেই সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰকৃত ৰূপ প্ৰতিভাত হয়।

সৌন্দৰ্য্যবোধ সাধাৰণ জ্ঞানৰপৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰে যি সত্য বা জ্ঞান লাভ হয়, ঐতিহাসিক ঘটনাৰপৰা যি সত্য উদ্ঘাটন হয়, তাক যথার্থ জ্ঞান বুলিব পাৰি; কিন্তু সৌন্দৰ্য্যবোধৰপৰা যি জ্ঞান জন্মে তাত কাৰ্য্যকৰী সত্যতা নাথাকিবও

পাৰে। সেইকাৰণে সৌন্দৰ্য্যক কোনো প্ৰয়োজন সাধন কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি, সেই দেখি কোনো কোনোৱে নিষ্প্ৰয়োজনৰ আনন্দকেই সৌন্দৰ্য্য বুলি অভিহিত কৰিছে। Kant অৰ মতে :

That is beautiful which pleases, which pleases all, which pleases without interest and without a concept and pleases necessarily. ১

কিন্তু সাধাৰণ জ্ঞান যিদৰে অনুভৱৰপৰাই জন্মে, সৌন্দৰ্য্যবোধো সেইদৰে অনুভৱৰপৰাই অঙ্কুৰিত হয়।

সৌন্দৰ্য্যবোধ অহৈতুক নহয়, ইয়াৰ উৎপত্তিৰ বিশেষ কাৰণ আছে ; সেই কাৰণ উপস্থিত হলেহে সৌন্দৰ্য্যবোধ জন্মে। অন্তৰৰ বাসনাৰ উদ্‌বোধ সৌন্দৰ্য্যবোধৰ অন্ততম কাৰণ। বাসনাৰ উদ্‌বোধ নহলে সৌন্দৰ্য্যৰ স্বাদ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি। সংস্কাৰৰ আন নাম হ'ল বাসনা। জন্মান্তৰীয়া সংস্কাৰৰ বলতেই মানুহে সৌন্দৰ্য্যৰ সৰ্ব্বোত্তম ৰূপ দেখে। বাসনাৰ অশৰীৰী ৰূপেই যেন ৰূপৰ মাজেৰে অভিব্যক্ত হৈ উঠে। মহাকবি কালিদাসে সৌন্দৰ্য্যোপলব্ধিত সংস্কাৰক এটা বিশেষ কাৰণ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে ; তেওঁৰ শকুন্তলা নাটকত আছে :

ৰম্যাণি ৰীক্ষ্য মধুৰাংস্চ নিশম্য শব্দান্

পৰ্যুৎসুকো ভৱতি যৎস্থিতোহপি জন্তুঃ।

ভ্ৰুততসা স্মৰতি নুনমবোধপূৰ্ব্বং

ভাৱস্থিৰাণি জননাস্তৰসৌহৃদানি ॥২

সুন্দৰ বস্তু দেখি নাইবা মধুৰ শব্দ শুনি সকলো প্ৰকাৰে সুখী হৈও মানুহ কেতিয়াবা হঠাতে ব্যাকুল হৈ পৰে, তাৰ কাৰণ প্ৰকাশ নোহোৱাকৈ থকা জন্মান্তৰীয়া সৌহৰ্দ্য তেওঁৰ স্মৃতিপথত উপস্থিত হয়, এয়ে ব্যাকুলতাৰ কাৰণ।

১ What is Art—Tolstoy, p. 97.

২ শকুন্তলা ৫১২

সুন্দৰ বস্তু দৰ্শন আৰু সুমধুৰ গীত শ্রৱণেই অন্তৰৰ বাসনাৰ উদ্‌বোধৰ কাৰণ। এই উদ্‌বোধক-সামগ্ৰীক লক্ষ্য কৰি বাসনাত্মক আত্মাৰ যি পৰিচয় ঘটে, তাকেই সৌন্দৰ্য্য বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। গতিকে সৌন্দৰ্য্যানুভৱৰ প্ৰতি কিছুমান পুৰণি সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন স্বীকাৰ্য্য। সেই সংস্কাৰৰ উদ্‌বোধ হলে আমাৰ অনু-সন্ধানাত্মক আত্মাত আনন্দৰ জন্ম হয়।

সৌন্দৰ্য্য প্ৰকৃতিৰ সত্যভূমিতে প্ৰতিষ্ঠিত বুলি পূৰ্বেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। প্ৰকৃতিক সত্য বুলি স্বীকাৰ নকৰিলে সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি অসাধ্য বা অসম্ভৱ। প্ৰকৃতিৰ অস্তিত্ব নাইবা প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য সম্বন্ধে আন দেশৰ মনীষীসকলৰ মাজত মতভেদ থাকিলেও ভাৰতীয় দৃষ্টিত প্ৰকৃতি চিৰ-সত্য আৰু চিৰ-সুন্দৰ। এই বিশ্ব-প্ৰপঞ্চ প্ৰকৃতিৰে অংশ বিশেষ। ভগৱানৰ স্বপ্ৰকাশ চিৎ সত্তা বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ অন্তৰ্বে-বাহিৰে ওতপ্ৰোতভাৱে পৰিব্যাপ্ত আৰু সমভাৱে বিৰাজমান। এই ভগৱৎসত্তাই বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ নিয়ন্ত্ৰা। সেই এক অদ্বিতীয় ভগৱানৰ ইচ্ছাতে জগৎ প্ৰপঞ্চৰ আবিৰ্ভাৱ। শ্ৰুতিয়ে কৈছে—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীৱন্তি, যৎ প্ৰযন্ত্যভিসংৱিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্ৰহ্ম।”^১ অৰ্থাৎ যাৰপৰা এই সমুদায় জীৱজগৎ জন্মিছে, যাক আশ্ৰয় কৰি সকলো জীয়াই আছে আৰু অৱশেষত য’ত সকলো বিলীন হৈছে তেৱেঁই ব্ৰহ্ম। সেই কাৰণে বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো প্ৰকৃতিত এটা একত্ব প্ৰকাশৰ আকাঙ্ক্ষা চিৰ-প্ৰৱহমান।

ভগৱানৰ সন্ধান পাবলৈ হলে তেওঁৰ সত্তা সকলো বস্তুতে অনুভৱ কৰাৰ প্ৰয়োজন; সেই কাৰণে বিশ্ব-সৃষ্টিৰ সকলো বস্তুতে আপোন ভাব স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে সৌন্দৰ্য্যানুভৱ সম্ভৱপৰ নহয়। প্ৰকৃতিক বাদ দিলে মানুহৰ অন্তৰ্দ্দৃষ্টিৰ অভিব্যক্তি হোৱা সম্ভৱ নহয়। মানুহেৰে সৈতে বহিৰ্জগতৰ মিলনতেই সৌন্দৰ্য্যৰ

বিকাশ। অন্তৰৰ এই মিলনেই কবি বা শিল্পীক প্ৰেৰণা যোগায়। সেই প্ৰেৰণা যিমানৈ প্ৰাণময় হৈ পৰিস্ফুট হয় সিমানৈ কবিৰ কৃতিত্ব। অন্তৰৰ প্ৰেৰণাই সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ মূল উৎস। যি অসত্য, প্ৰকৃতিত যাৰ প্ৰকাশ সম্ভৱ নহয়—সেই উপাদানেৰে কোনো দিনে কোনো শিল্পীৰে সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি সম্ভৱ নহয়। কবি বা শিল্পীয়ে এই বিশ্ব-প্ৰকৃতিক কোনো এক মহাশিল্পীৰ ৰচনা বুলি উপলব্ধি কৰে আৰু প্ৰকৃতিক তেওঁৰ মহিমাম্বিত সৌন্দৰ্য্যৰ লীলাৰে পৰিব্যাপ্ত হৈ থকা দেখা পায়। এই প্ৰসঙ্গত Hegel-অৰ মত সম্বন্ধে Tolstoy-অৰ উক্তি উল্লেখযোগ্য :

According to Hegel, God manifests Himself in nature and in art in the form of beauty . God expresses Himself in two ways . in the objects and in the subjects in nature and in spirit. Beauty is the shining of the idea through matter . Only the soul and what pertains to it is truly beautiful, and therefore the beauty of nature is only the reflection of the natural beauty of the spirit—the beautiful has only a spiritual content. But the spiritual must appear in sensuous form.^১

সত্যদ্রষ্টা কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যক প্ৰাণত উপলব্ধি কৰে আৰু অন্তৰৰ অনুভূতিৰে তাক প্ৰকাশ কৰি সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰকৃষ্ট ৰূপ পাঠকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে। প্ৰকৃত পক্ষে কবিয়ে যি সৃষ্টি কৰে সি সেই এক অদ্বিতীয় মহাশিল্পীৰেই অগ্ৰতম সৃষ্টি। সেই অন্তৰ্য্যামী পুৰুষেই যেন কবিৰ সৃষ্টিৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰে। কবি সেই সৃষ্টিৰ নিমিত্ত মাথোন। অইন কি, কবিৰ ভাষা, ছন্দ, স্মৰ, সঙ্গীতৰ ওপৰতো যেন নিজৰ কোনো অধিকাৰ নাই। সেই পৰম পুৰুষে যিভাবে অভিব্যক্তি বিচাৰে সেইভাবেই যেন কবিৰ ভাবৰ ৰূপায়ণ ঘটে।

কবিৰ ভাব আৰু ভাষা স্বতঃপ্ৰণোদিত অনাহূত ৰূপতে যেন

দেখা দি'য় আৰু এই অনাহুত ৰূপত কবি আপোন-পাহৰা হয়। সেই কাৰণে গেটেই আত্মপ্ৰকাশকেই সৌন্দৰ্য্য বুলি বৰ্ণনা কৰিছে।

ভগবান প্ৰকৃতিৰ নিয়ন্তা আৰু অধিষ্ঠাতা। কবি আৰু শিল্পীৰ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰকৃতি, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিক অতিক্ৰম কৰা অসম্ভৱ। ইয়াৰপৰা সত্য-স্বৰূপ ভগৱানেই যে তেওঁলোকৰ কলাৰ কেন্দ্ৰ সেই কথা বুজা যায়। ভগৱানৰ সত্তাক কবি বা শিল্পীয়ে কেতিয়াও উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে। সসীমৰ মাজেৰে অসীমৰ প্ৰকাশেই তেওঁলোকৰ পৰম লক্ষ্য। শিল্পী প্ৰকৃতিৰ ভাষ্যকাৰ।

Shairp-এ কয় :

The true end is to awaken men to the divine side of things, to bear witness to the beauty that clothes the outer world, the nobility that lies hidden, often obscured, in human souls, to call forth sympathy for neglected truths, for noble but oppressed persons, for downtrodden causes, and to make men feel that, through all outward beauty and all pure inward affection, God Himself is addressing to them.^১

এই সম্বন্ধে Croce-এ কয় :

The beautiful is not a physical fact, beauty does not belong to things, it belongs to the human aesthetic activity, and this is a mental or spiritual fact.^২

আত্মগত দৃষ্টিকোণৰপৰাই এনেকুৱা সৌন্দৰ্য্যবোধৰ উৎপত্তি। সমস্ত দৃশ্যজগতত আধ্যাত্মিক সত্তাৰ প্ৰকাশেই ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ। সেই আধ্যাত্মিক-সত্তাৰ অমুভৱ নহলে সৌন্দৰ্য্যবোধ নহয়। মনেই হ'ল সেই অমুভৱৰ মূল; গতিকে মনৰ ভিতৰত সৌন্দৰ্য্যৰ স্থিতি; সৌন্দৰ্য্য কেৱল মানসিক বৃত্তি মাথোন।

১ Aspects of Poetry, p. 15.

২ Wildon Carr—Philosophy of Croce, p. 164.

ভগৱান যিদৰে সত্যৰ স্বৰূপ সেইদৰে তেওঁ মঙ্গলৰো স্বৰূপ। ভগৱানৰ সত্যৰূপ প্ৰকৃতিত যিদৰে বিৰাজমান সেইদৰে তেওঁৰ মঙ্গল বা আনন্দৰূপো প্ৰকৃষ্টভাৱে প্ৰকৃতিত প্ৰতিফলিত। ভগৱানৰ সত্য-শিৱ-সুন্দৰ মূৰ্ত্তিয়েই কলাৰ প্ৰাণ। তেৱেঁই মানৱ জীৱনৰ পৰম আদৰ্শ। ভাৰতীয় সৌন্দৰ্য্যশাস্ত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য সত্য-শিৱ-সুন্দৰক অভিন্নৰূপে দৰ্শন কৰা।

Ananda Coomaraswamy-এ কয় :

The lovers of God identify these absolute with Him (or It) and maintains that He can only be known as perfect Beauty, Love and Truth ১

ভাৰতীয় দৃষ্টিত সৌন্দৰ্য্যবোধ সামঞ্জস্য-মূলক-বোধ হোৱাৰ ই অশ্রুতম কাৰণ। গ্ৰীক সাহিত্যতো অনুৰূপ দৃষ্টি দেখা যায়। Socrates-ৰ মতে Whatever is beautiful is for the same reason good.

Plato-এ কয় :

He who would proceed aright in this matter should begin to visit beautiful forms : soon he will perceive that the beauty of one form is akin to the beauty of another , and then, if beauty of form in general is his pursuit, how foolish would he be not to recognise that the beauty in every form is one and the same And, when he perceives this, he will become a lover of all beautiful forms , and next he will consider that the beauty of the mind is more honourable than the beauty of things onwards.

এই সম্বন্ধে Plotinus-এ কয় :

That which sees must be kindred and similar to its object, before it can see it. The eye never have beheld the sun, had

it not become sun-like. The mind could never have perceived the beautiful, had it not first become beautiful itself. Every one must partake of the divine nature before he can discern the divinely beautiful

বিশ্বখনিকৰে তেওঁৰ সুন্দৰ মূৰ্ত্তিক প্ৰকৃতিৰ কেউপিনে প্ৰকাশ কৰি আছে ; কবি আৰু শিল্পীয়ে সেই কথা গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰি নিজৰ বচনাত এই সত্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে। কবিয়ে নিজে ভগৱানৰ সেই সত্য-শিৱ-সুন্দৰ মূৰ্ত্তিৰ উপলব্ধি কৰি জগৎ-বাসীক সেই সত্যৰ সন্ধান দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে সৌন্দৰ্য্যোপভোগৰ মাজেৰে। কবিৰ মনত বাহিৰৰ ৰূপ আৰু ভিতৰৰ আত্মা এক সত্যৰে ছুটা অভিব্যক্ত ৰূপ। কবিয়ে বাহিৰ আৰু ভিতৰ দুয়োকে একে দেখে আৰু তাক পূৰ্ণভাৱেই দেখে। বাহ্যিক ৰূপক ঈশ্বৰীয় প্ৰকাশেৰে আলোকিত যেন অনুভৱ কৰে ; কবিৰ দিব্য অনুভূতিয়ে বাহ্য আৰু অভ্যন্তৰ উভয়কে সমানভাৱে সজীৱ আৰু পুলকিত কৰি তোলে। সেই কাৰণে বাহ্য ৰূপ ইমান সুন্দৰ। সুন্দৰৰ অভিব্যক্তিয়েই শিল্পীৰ আনন্দ ; সেই আনন্দ বিমুক্ত আৰু বিমুক্ত। কবিৰ উদ্দেশ্য পাঠক-হৃদয়ত নিৰৱচ্ছিন্ন, অনৱচ্ছিন্ন আনন্দ বিতৰণ কৰা। সেই পৱিত্ৰ আনন্দ জাগতিক বিষয়জনিত আনন্দতকৈ ওখ ৰূপৰ।

ভাৰতীয় দৰ্শন শাস্ত্ৰত আনন্দৰ যি স্থান সৌন্দৰ্য্য বা অলঙ্কাৰ-শাস্ত্ৰতো আনন্দৰ একে স্থান। শ্ৰুতিয়ে কৈছে, “আনন্দো ব্ৰহ্মোতি ব্যক্তনাৎ। আনন্দাচ্ছোৱ ধ্বং ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীৱন্তি। আনন্দং প্ৰযন্ত্যভিসংৱিশন্তি।”^১

আনন্দই ব্ৰহ্ম, কাৰণ আনন্দৰপৰাই এই সমুদায় প্ৰাণীবৰ্গৰ উৎপত্তি হয় ; উৎপন্ন হৈ আনন্দেৰেই বৰ্দ্ধিত হয় আৰু বিনাশ কালত আনন্দৰ অভিমুখে গমন কৰি আনন্দতেই বিলীন হয়।

ভগৱানৰ আনন্দৰূপ প্ৰকৃতিৰ মাজত সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিস্ফুট। এই আনন্দ-তত্ত্বৰ অনুসন্ধানেই সৌন্দৰ্য্য-দৰ্শনৰ এটা বিশেষ অভিপ্ৰায়। আনন্দৰ মাজেৰেই নিবৰচ্ছিন্ন সুখ উপস্থিত হয়। মঙ্গল ভাৱৰ উদয় নহলে নিবৰচ্ছিন্ন সুখ উদয় হ'ব নোৱাৰে। কবিৰ উদ্দেশ্য জগতত মঙ্গলভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। হেগেলে কয়, মঙ্গলৰ সুখময় অভিব্যক্তিয়েই সৌন্দৰ্য্য। জগতক উন্নতিৰ পথত আগ বঢ়াবলৈ হলে মঙ্গলভাৱৰ একান্ত প্ৰয়োজন। বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথে কৈছে :

মঙ্গলৰ সঙ্গৈ সৌন্দৰ্য্যৰ, বিষ্ণুৰ সঙ্গৈ লক্ষ্মীৰ মিলন পূৰ্ণ।
সকল সভ্যতাৰ মध्येই এই ভাবটি প্ৰচ্ছন্ন আছে।^১

কবিয়ে আকৌ কৈছে :

যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদেৰ প্ৰয়োজন সাধন কৰে এবং
তাহা সুন্দৰ ...কবিৰা মঙ্গলকে তাহাৰ অনিৰ্বচনীয় সৌন্দৰ্য্য-
মূৰ্তিত লোকেৰ কাছে প্ৰকাশ কৰিয়া থাকেই।^২

সৌন্দৰ্য্য আৰু আনন্দৰ সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই আনন্দ সাধাৰণ প্ৰয়োজন সিদ্ধিৰ আনন্দতকৈ পৃথক্। কিয়নো প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে সৌন্দৰ্য্যৰপৰা আনন্দ জন্মে। এই আনন্দৰ ভিতৰত চোৱাৰ কোনো তৃপ্তি নাই, আছে কেৱল উপলব্ধিৰ আনন্দ। মানুহে সুন্দৰ বস্তু সুন্দৰ চিত্ৰ চাবলৈ অভিলাস কৰে, সুন্দৰ গান শুনিবলৈ হাবিলাষ কৰে, সুন্দৰ স্বাদ লবলৈ আকাঙ্ক্ষা কৰে; মানুহৰ এই সাধাৰণ কামনা সৌন্দৰ্য্যৰ বহিৰঙ্গ মাথোন। কিয়নো এই সাধাৰণ দেখা বা শুনাই কেৱল তৃপ্তিকেই দিয়ে; কিন্তু এই তৃপ্তিদায়ক সৌন্দৰ্য্য দৰ্শনেই ক্ৰমে ক্ৰমে 'পূৰ্ণ আনন্দ'ৰ ৰূপ লয়। চিত্ৰ ভাস্কৰ্য্যই চকুৰ আনন্দ দিয়ে, সঙ্গীতে কাণৰ আনন্দ দিয়ে, কবিতাই হৃদয়ৰ আনন্দ বহন কৰে। চিত্ৰ ভাস্কৰ্য্যৰ

১ সাহিত্য পৃঃ—৪৯

২ সাহিত্য পৃঃ—৪২-৪৩

আনন্দৰপৰা কবিতাৰ আনন্দক পৃথক কৰিবলৈ কবিতাক বাহন দিয়া হৈছে শব্দৰ। এই শব্দাত্মক বাহনৰ মাধ্যমেৰেই যুগ-যুগান্তৰৰ কবিৰ বাণীয়ে চিৰ জাগ্ৰত হৈ মানৱ হৃদয়ক অপাৰ আনন্দত নিমগ্ন কৰি ৰাখিছে।

Basil Worsfold-এ কয় :

Poetry, then, of all the arts has the least material basis. But the mental aspect of the facts of the life and the scenes of external nature, which are thus presented by the ideas, or combination of ideas, of which these words are the symbols, is all important. Poetry speaks directly to the mind. For ideas, or mental pictures, are the rough material of the poet, and no medium is so powerful to affect the imagination as language.

ভাৰতৰ প্ৰাচীন আলঙ্কাৰিক দণ্ডীয়ে শব্দকেই কাব্যৰ শৰীৰ বুলি কৈছে “শৰীৰং তাৱদিষ্টাৰ্থৱ্যৱচ্ছিন্না পদাৱলী”। শব্দক বাদ দিলে অৰূপী আত্মাৰ দৰে কবিতা চিৰ-অপৰিচিতা হ’লহেঁতেন। শব্দৰ মাজেৰেই কবিতাৰ শক্তিৰ প্ৰকাশ, কবি-হৃদয়ৰ পৰিচয়, আলঙ্কাৰিক স্বভাৱতকৈও প্ৰকাশ-ধৰ্ম্মই শব্দৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ।

Croce-এ কৈছে :

Thought, musical fancy, pictorial image, did not indeed exist without expression, they did not exist at all, previous to the formation of this expressive state of the spirit. To believe in their pre-existence is simplicity, if it be simple to have faith in those impotent poet, painters, musicians, who always have their heads full of poetic, pictorial, and musical creation, and only fail to translate them into external form, either because, as they say, they are impatient of expression, or because technique is not sufficiently advanced to afford sufficient means for their expression.

প্ৰকাশৰ অৰ্থই হৈছে আনৰ আগত ব্যক্ত কৰা। ব্যক্তিগত ভাৱৰ প্ৰকাশে আনক মুগ্ধ কৰিব নোৱাৰে। সাৰ্বজনীন ভাৱেই বসৰ্থী পাঠকৰ মন আকৰ্ষণ কৰে আৰু প্ৰকাশ-ভঙ্গীৰ ওপৰতে শিল্পীৰ মৌলিকতা ফুটি উঠে।

কোনো শিল্পীয়ে এগৰাকী তিৰোতা আৰু এটা শিশুৰ চিত্ৰ আঁকি 'সীতাই পুতেকক মৰম কৰিছে' বুলি তলত লিখি দিলে সেই চিত্ৰই আমাৰ মন সমধিকভাৱে মুগ্ধ কৰিব নোৱাৰিব; কিয়নো সি মাথোন ব্যক্তিগত স্নেহৰ চিত্ৰ। আনহাতে সেই চিত্ৰখনৰ তলত 'স্নেহময়ী জননী মূৰ্ত্তি' বুলি লিখি দিলে সেই চিত্ৰই আমাক বিশেষভাৱে মুগ্ধ কৰিব কিয়নো সেই ক্ষেত্ৰত সেই প্ৰতিকৃতিয়ে ব্যক্তিগত ভাবক অতিক্ৰম কৰি সাৰ্বজনীন ভাৱৰ ৰূপ লৈছে; আৰু সেই কাৰণে আমি সকলোৱে সেই জননী মূৰ্ত্তিৰ অন্তৰৰ সৌন্দৰ্য্যত মুগ্ধ হওঁ। তাত স্নেহভাৱৰ ঠাইত বাৎসল্য বসৰ উদ্ৰেক হৈছে।

এই বসেই হ'ল সৌন্দৰ্য্য শাস্ত্ৰৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব। ভাৰতীয় দৰ্শন-শাস্ত্ৰত আনন্দ আৰু বসৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ যি বিচাৰ বিশ্লেষণ দেখা যায়, সেইদৰে সৌন্দৰ্য্য-শাস্ত্ৰতো আনন্দ আৰু বসৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ কাৰণে সমান পৰ্যালোচনা পৰিলক্ষিত হয়। দৰ্শন-শাস্ত্ৰত আনন্দ আৰু বসৰ যি স্থান আৰু আদৰ, সৌন্দৰ্য্য-শাস্ত্ৰতো উভয়ৰে সমান স্থান আৰু সমান সমাদৰ। গতিকে ভাৰতত আনন্দ আৰু বসৰ উপলব্ধি যে অকল দাৰ্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীৰপৰাই অনুষ্ঠিত হৈছে এনে নহয়, সৌন্দৰ্য্যানুভৱৰ মাজেৰেও সেই আনন্দ আৰু বসৰ উপলব্ধি সূগম আৰু সুলভ হৈ উঠিছে।

ভাৰতীয় কলাকৃতিত সাহিত্যৰ সাধনাক চতুৰ্ভুজ-কলপ্ৰদায়িনী বুলি কোৱা হৈছে। বেদ-বেদান্তৰ পথ দুৰ্গম আৰু দুষ্কৰ; সাহিত্যৰ পথ সূগম আৰু সহজ। তপস্তাৰ পথ কঠোৰ; সাহিত্যৰ পথ

সৌন্দৰ্য্যমণ্ডিত। পুৰাণ শাস্ত্ৰত কাব্যালাপক বিষ্ণুৰ অংশ বুলি সাহিত্যিক মহিমাযুক্ত কৰা হৈছে।^১

শ্ৰুতি আছে :

তদ্ যথা প্ৰিয়য়া স্ত্ৰিয়া সংপৰিষ্কৃতো ন বাহুং

কিঞ্চন বেদ নাস্তৰম,

এৱমেৱাযং পুৰুষঃ প্ৰাক্ষেণান্ননা সংপৰিষ্কৃতো

ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তৰং

তদা অশ্ৰুতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং ৰূপং শোকাস্তৰম।^২

প্ৰিয়পত্নীৰ আলিঙ্গনত পুৰুষে যি দৰে বাহিৰ বা ভিতৰত কোনো বিষয় জানিব নোৱাৰে, ঠিক সেইদৰে এই আত্মায়ে পৰমাত্মাৰে সৈতে মিলিত হৈ বাহিৰ বা ভিতৰৰ কোনো বিষয়কেই জানিব নোৱাৰে।

এই একাধিত তদ্ব্যই আশ্চৰ্য বাহ্য ভেদ কৰি পৰম সুন্দৰৰ ৰূপতেই সৌন্দৰ্য্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। দৰ্শন-শাস্ত্ৰত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিৰ কাৰণে যিদৰে মতভেদ হৈছে বসতত্ত্ব উপলব্ধিৰ কাৰণেও সেইদৰে বিভিন্ন মতৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাৰতীয় অলঙ্কাৰ-শাস্ত্ৰত সৰ্ব্বপ্ৰথম বসাচাৰ্য্য ভৰত মুনিয়ে বসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে।

“বিতাৱানুভাৱৱ্যভিচাৰি-সংযোগাদ্ৰসনিষ্পত্তিঃ”—এয়ে বসাচাৰ্য্য ভৰতৰ বসসূত্ৰ। কিন্তু এই সূত্ৰৰ ‘সংযোগ’ আৰু ‘নিষ্পত্তি’ এই দুটা পদৰ ব্যাখ্যালৈ বস সম্বন্ধে নানা মতৰ সৃষ্টি হৈছে। সংযোগ শব্দই কি বুজায় আৰু নিষ্পত্তি শব্দৰেই বা অভিপ্ৰায় কি এই দুটাতে ঘাইকৈ মতভেদ। সেই বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনা কৰা

১ “চতুৰ্গৰ্গফলপ্ৰাপ্তিঃ সূত্ৰাদল্পৰিয়ামপি।

কাব্যাদেৱ ” সাহিত্যদৰ্পণ।

“কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্গীতকান্যখিলানি চ।

শব্দযুক্তিৰৰশ্ৰুতে বিষ্ণোৰংশা মহাশ্বনঃ ॥”—বিষ্ণুপুৰাণ

২ বৃহদাৰণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।২১

ইয়াত সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু এইখিনি কব পাৰি যে বিভাৱ^১, অনুভাৱ^২ আৰু ব্যভিচাৰী ভাৱ^৩ ইয়াৰ কোনোটোৱেই বস নহয়।

কিন্তু এইবোৰ নহলে বসৰ সৃষ্টিও নহয়; এই সামগ্ৰীৰ সহায়ত হে বসৰ আবিৰ্ভাৱ বা অভিব্যক্তি হয় যেনেকৈ এগিলাচ পানীত পৰিমিতভাৱে চেনি, মিছিৰি, নেমু আৰু নিমখ দি যদি এগিলাচ ছৰবং তৈয়াৰ কৰি খোৱা যায় তেতিয়া আমাৰ এই ছৰবতৰ এটা অখণ্ড স্বাদ অনুভৱ হয়। ছৰবত খাই এইখিনি চেনিৰ স্বাদ, এইখিনি মিছিৰিৰ স্বাদ, এইখিনি নেমুৰ স্বাদ, এইদৰে পৃথক্ পৃথক্-ভাৱে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এইবোৰৰ এটা সামূহিক বা সমষ্টিগত স্বাদহে পোৱা যায়। ইয়াত বস্তুতঃ চেনিও ছৰবত নহয়, মিছিৰিও ছৰবত নহয়, নেমুও নহয়, এইবোৰ ছৰবতৰ উপাদান মাথোন। এইবোৰ নহলে এনেধৰণৰ ছৰবং তৈয়াৰ নহয়। সেইদৰে বিভাৱ, অনুভাৱ বা ব্যভিচাৰী ভাৱ ইয়াৰ কোনোটোৱেই বস

১ লৌকিক জগতত যি ৰতি প্ৰভৃতি ভাৱৰ উদ্বোধক, আলঙ্কাৰিক দৃষ্টিভঙ্গীত অথবা কাব্য নাইবা নাটকত তাক বিভাব বোলা হয়। “বত্যাধ্যুষোধকা লোকে, বিভাৱাঃ কাব্যনাট্যযোঃ।”

২ মনত ভাৱ উদ্ভূত হলে, যিবিলাক স্বাভাৱিক বিকাৰ আৰু উপায়েৰে সি বাহিৰত প্ৰকাশ হয়, ভাৱৰূপ কাৰণৰ সেই সকলো লৌকিক কাৰ্য্যকে কাব্য বা নাটকত অনুভাৱ বোলা হয়।

উদ্ভূতঃ কাৰণৈঃ স্বৈঃ স্বৈৰ্বহিৰ্ভাৱং প্ৰকাশয়ন্।

লোকে যঃ কাৰ্য্যৰূপঃ সোহনুভাৱঃ কাব্যনাট্যযোঃ।

৩ আলঙ্কাৰিকসকলৰ মতে এই সকলো ভাৱে মনত সন্তুষ্টভাৱে অৱস্থান নকৰে, কোনো নহয় কোনো স্থায়ী ভাৱৰ সম্পৰ্কতেই মনত যাতায়াত কৰে আৰু সেই স্থায়ী ভাৱৰ পিনে মনক চালিত কৰে। এই কাৰণে এইবিলাকৰ নাম ব্যভিচাৰীভাৱ।

স্থিৰভয়া বৰ্ধমানে হি ৰত্যাদৌ নিৰ্বেদাদয়ঃ প্ৰাহুৰ্ভাৱতিবোভাৱা-
ভ্যামাভিমুখ্যেন চৰণাধ্যভিচাৰিণঃ কথ্যন্তে।

নহয়; তথাপি ইয়াৰ কোনো এটাৰ অভাৱত বসৰ আবিৰ্ভাৱো নহয়। এইটো মন কৰিব লগীয়া কথা যে ছববতৰ আশ্বাদ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ গলে যিদৰে ছববতৰ শ্বাদ নাইকিয়া হয় সেইদৰে কবিতাৰ বস উন্মুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিলে সেই বসে কবিতাৰ অলঙ্কাৰত আত্মগোপন কৰে।

আশ্বাদনমাত্ৰেই অমুভূতিৰ বস্তু। অমুভূতি মাত্ৰেই অন্তৰিদ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য নাইবা মানসিক ক্ৰিয়াবিশেষ। বসাস্বাদ অমুভূতিমূলক হোৱাত ইয়াক অন্তৰিদ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা হে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি আৰু সেই কাৰণেই ই কেৱল অন্তৰ বা হৃদয়ৰ আনন্দকেই পৰিৱহন কৰে। ছববতৰ যি আশ্বাদন সি বহিৰিদ্ৰিয়মূলক; কিয়নো, ই প্ৰধানকৈ বসনাৰ অৰ্থাৎ জিভাৰ আনন্দকেই দিয়ে; গতিকে এই বস সুল। প্ৰকৃতপক্ষে বস অতীন্দ্ৰিয় পদাৰ্থ; গতিকে বসামুভূতি সূক্ষ্ম আৰু এই বসামুভূতিৰপৰা ওপজা আনন্দ আৰু সূক্ষ্ম। গতিকে শিল্প-কলাৰ মাজেৰে যি বসামুভূতি জন্মে সেই বসামুভূতিয়েই প্ৰকৃষ্ট আনন্দ দিয়ে। এই আনন্দামুভৱেই জীৱনক নতুন পোহৰেৰে উদ্দীপ্ত কৰি তোলে। আনন্দবৰ্দ্ধনে কৈছে:

দৃষ্টপূৰ্ব্বা অপি হৰ্থাঃ কাব্যে বসপৰিগ্ৰহাৎ।

সৰ্ব্বৈ নবা ইৱাভাস্তি মধুমাস ইৱ দ্ৰুমাঃ।^১

পুৰণিকলীয়া গছ বসন্তত নতুন মনোহৰ আৰু সেউজীয়া পাতৰে স্নিগ্ধ হৈ উঠাৰ দৰে পুৰণি পৰিচিত বস্তুও কাব্যবসৰ পৰশত সুধমামণ্ডিত হৈ উঠে।

বস অমুভূতিৰ বস্তু, সেই কাৰণে বস আশ্বাদন কৰিব নোৱাৰি; কিন্তু এই আশ্বাদনেই বস। বসৰ আশ্বাদন এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰা সময়ত বস আৰু আশ্বাদনৰ মাজত এটা কাল্পনিক ভেদ স্বীকাৰ কৰা হয় (বস: স্বাচ্যতে ইতি কাল্পনিক: ভেদঃ—সাহিত্যদৰ্পণ)। অভিনৱগুপ্তৰ মতে বসৰ অভিব্যক্তি হে সম্ভৱ। সাধাৰণতে যদিও

ভাত পাক হৈছে বুলি কোৱা হয় তথাপি পাকৰ যি ফল ভাৰেই নাম হৈছে ভাত (ওদনং পচতীতিৰদ্ব্যবহাৰঃ প্ৰতীয়মান এব হি বসঃ—অভিনৱগুপ্ত)।

পূৰ্বেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে বস এটা মানসিক ক্ৰিয়া। বসৰ মানসিক উপাদান হৈছে মনৰ ভাৱ। মনৰ এই ভাৱসমূহ অৰূপী অৱস্থাত অন্তৰ্ভূত লীন হৈ থাকে। মনোৰাজ্যৰ এই অৰূপী ভাৱকেই কবি বা শিল্পীয়ে বহিৰ্জগতৰ সামগ্ৰীৰ আলম লৈ ৰূপ দিয়ে। বস নিষ্পত্তিৰ কাৰণে বাহ্যিক অবলম্বন অপৰিহাৰ্য্য। বাহ্যিক উপাদানৰ সহায়ত মনৰ ভাৱ ৰূপান্তৰিত হৈ বসত পৰিণত হয়। অকল ভাৱেই বস নহয়, আৰু মানুহৰ মনত যি এই ভাৱৰ জন্ম দিয়ে সিও কাব্য নহয়। একমাত্ৰ সন্তান হেৰুৱাই আৰ্ত্তনাদ কৰিলেও বিধৱাৰ সেই 'শোক' সেই বিধৱাৰ ওচৰত কৰুণ বস ৰূপে আবিৰ্ভাৱ নহয়; নাইবা সন্তানৰ মৃত্যুৱেই কাব্য নহয়। কিন্তু সাহিত্যিকে অলৌকিক প্ৰতিভাৰে যেতিয়া সেই লৌকিক শোক আৰু তাৰ লৌকিক কাৰণৰ এটি অলৌকিক চিত্ৰ সহৃদয় পাঠকৰ সম্মুখত দাঙি ধৰে তেতিয়াই পাঠকৰ মনত বসৰ সঞ্চাৰ হয়। এই বসৰ নামেই কৰুণ বস। সহৃদয়ৰ অন্তৰত বস সঞ্চাৰেই কবি-প্ৰতিভাৰ অলৌকিকত্বৰ মূল উৎস। এই সম্বন্ধে Clive Bell এ কয় :

I have no right to consider anything a work of art to which I cannot react emotionally, The critic can affect my aesthetic theories only by affecting my aesthetic experience. All system of aesthetics must be based on personal experience, that is to say, they must be subjective.

Art, p. 9

আকৌ :

It must be replied that any system of aesthetics which

pretends to be based on some objective truth is so palpably ridiculous as not to be worth discussing.

Art , p. 8

এই প্ৰসঙ্গত W. Knight-ৰ উক্তিও উল্লেখযোগ্য :

It is in this act of universalising our experience that we transcend the subject and phenomenal sphere. At first all is subjective and phenomenal.

Philosophy of the Beautiful, p. 59

মানৱ হৃদয় অনন্ত ভাৱ-প্ৰবাহেৰে ভৰপূৰ হলেও আলঙ্কাৰিকে ইয়াৰ ভিতৰত ঘাইকৈ নটা ভাৱকেই স্বীকাৰ কৰিছে। এই নটা ভাৱ হৈছে—ৰতি, হাস্য, শোক, ক্ৰোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় আৰু শম। অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰত এই নটা ভাৱ স্থায়ী ভাৱ নামে পৰিচিত। এই স্থায়ী ভাৱসমূহেই বসানুভূতিৰ আস্তৰ উপাদান। এই ভাৱসমূহ বাসনা বা সংস্কাৰৰূপে মানুহৰ অন্তৰত থাকে। বাসনাহীন হৈ এই জগতত কোনোৱে জন্ম গ্ৰহণ নকৰে। বাসনা বা সংস্কাৰ কি এই সম্বন্ধে কালিদাস আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তা বিষয়ক প্ৰবন্ধত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে।

ন-বিধ স্থায়ী ভাৱৰ অন্তৰূপ শৃঙ্গাৰ, হাস্য, কৰুণ, বোদ্ভ, বীৰ, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত আৰু শাস্ত এই ন প্ৰকাৰ বসবোধ হয়।

বসোপলব্ধিৰ কাৰণে বিভাৱ আৰু অনুভাৱ বাহ্য উপাদান আৰু ব্যভিচাৰী আৰু স্থায়ীভাৱ আস্তৰ উপাদান। এই আটাইবোৰ ভাৱেই সহৃদয়ৰ অন্তৰকে আশ্ৰয় কৰি থাকে, কিয়নো সহৃদয় ব্যক্তিয়েই বস অনুভৱ কৰে। বিভাৱাদিৰ সহায়ত অন্তৰত বাসনাৰূপে অৱস্থান কৰা স্থায়ী ভাৱৰ উদ্বেক হয়। স্থায়ী ভাৱৰ উদ্বেক হলেই সহৃদয়ৰ অন্তৰত বসানুভৱ হয়। গতিকে কোনো বিশেষ বসানুভৱৰ প্ৰতি সেই বসৰ পৰিপোষক স্থায়ী ভাৱৰ উদ্বেকৰ প্ৰয়োজন। সহৃদয়ৰ অন্তৰত ৰতিভাৱ সংস্কাৰৰূপে আছে বুলিয়েই নায়ক-নায়িকাৰ প্ৰেমালিঙ্গন বা মধুৰ ভাষণে তেওঁলোকৰ

মনত শৃঙ্গাৰ বসব সঞ্চাৰ কৰিব পাৰে। অভিনয় দৰ্শন অথবা কাব্য পাঠ কৰিলে বিভাৱাদি বাহু আৰু স্থায়ী প্ৰভৃতি আশ্ৰয় কাৰণ সমূহৰ এটা বাসায়নিক সন্মিলন হয়; সেই সন্মিলিতভাৱৰ-পৰাই বসব অভিব্যক্তি হয়। বঙ্গমঞ্চৰ অভিনয়ে যিদৰে সহৃদয়ৰ এচৰত বস সঞ্চাৰ কৰে সেইদৰে অকল কাব্য পাঠেও সমানভাৱে বসাব্যক্তি কৰে; কিন্তু পাৰ্থক্য এই যে অভিনয়ত চাক্ষু-প্ৰত্যক্ষ হয়, কিন্তু কাব্য পাঠত শব্দ প্ৰত্যক্ষ হয়। সহৃদয় ব্যক্তিয়ে বঙ্গমঞ্চত অভিনয় দৰ্শন নকৰি অকল নাটক পাঠ কৰিও অভিনীত বিষয়ৰ মানস-প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে; কিয়নো তেওঁলোকৰ চিত্ত-বঙ্গমঞ্চত অভিনীত বিষয়সমূহ শব্দৰ মাধ্যমেৰে উদ্ভাসিত হয়। শব্দৰ এই মাহাত্ম্যক লক্ষ্য কৰি দাৰ্শনিক ব্যাকৰণচাৰ্য্যই কৈছে:

শব্দোপহিতকপাংস্তান্ বুদ্ধেৰিষয়তাং গতান্।

প্ৰত্যক্ষানিৰ কংসাদীন্ সাধনত্বেন মন্ততে ॥

‘কংসবধ’ নাটকৰ অভিনয় চাই যিদৰে কংসবধৰ চাক্ষু-প্ৰত্যক্ষ হয় সেইদৰে কংসবধ নাটকখন পঢ়িলেও কংস প্ৰভৃতি শব্দই নিজ নিজ অলৌকিক মহিমাৰ দ্বাৰা অভিনয় বা বঙ্গমঞ্চৰ আলম নোলোৱাকৈয়ে সহৃদয়ৰ চিত্তত নিজ নিজ অৰ্থৰ প্ৰতিবিস্ম প্ৰতি-ফলিত কৰে। কংসবধ নাটক পাঠ কৰাৰ লগে লগে পাঠকৰ মানস পটত এটাৰ পিছত আন এটা চিত্ৰ উদ্ভাসিত হৈ উঠে তাৰ কাৰণ মূলতঃ শব্দই। ইয়াৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বসবোধৰ প্ৰতি বিভাৱ আৰু অনুভাৱক যে বাহু কাৰণ হিছাপে ধৰা হৈছে প্ৰকৃতপক্ষে দাৰ্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীৰপৰা চালে সেই-বিলাক বাহু উপকৰণ নহয়; এই সকলোবোৰেই সহৃদয় কবিৰ শব্দজালেৰে সৃষ্ট মানস পদাৰ্থ মাত্ৰ। সেই কাৰণেই বস কেৱল মানস অনুভূতিতেই পৰিসমাপ্ত; ‘সহৃদয়সহৃদয়সংবাদী’ বসিক মনৰ বাহিৰে আনে বসব অমৃতময় লোকত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে।

বিভাৱাদিৰ যদি বাহু অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা নহয়, আৰু সেইবোৰ

যদি সঁচাকৈয়ে অন্তৰৰেই ধৰ্ম, তেনেহলে কিয় আমি সকলোৰে, সকলো সময়তে, সকলো অৱস্থাতে বস অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ ? অৱশ্যে এই সন্দেহ জন্মা স্বাভাৱিক ; কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰত কব লাগিব যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ অন্তৰৰ অজ্ঞান আৱৰণ আঁতৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ বসানুভূতি নহয় । অন্তৰৰ ভাৱসমূহ বাসনা বা সংস্কাৰৰূপে নিহিত থাকিলেও সেইবোৰ অজ্ঞানৰ দ্বাৰা আবৃত হৈ থাকে । তুঁহৰ ছাইৰ তলত জুই থাকিলেও সহজে নেদেখি ; কিন্তু বতাহে সেই ছাই আঁতৰ কৰিলে জুয়ে দেখা দিয়ে । জুইৰ আৱৰণ ছাই আঁতৰ কৰিলেই জুই দেখি । মানুহৰ সংস্কাৰ-সমূহো অজ্ঞানৰ আৱৰণেৰে আবৃত থাকে । এই অজ্ঞানৰ কাৰণেই আমি আমাৰ আনন্দস্বৰূপ, সুখস্বৰূপ নাইবা বসস্বৰূপ আত্মাৰ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ । অজ্ঞান আৱৰণ দূৰ হলে আত্মাৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ হয় । বস-গন্ধাধৰত জগন্নাথ পণ্ডিতে কয় :

ভগ্নাৱৰণচিহ্নিষ্ঠো বত্যাতি স্থায়িতাবো বসঃ ।

বত্যাৱৰজ্জিন্না ভগ্নাৱৰণা চিদেৱ বসঃ ॥

বস চৈতন্যৰ জ্যোতিৰ্ময় প্ৰকাশ আৰু এই প্ৰকাশৰ আৱৰণ আঁতৰ হলে ৰতি প্ৰভৃতি ভাৱৰ মাজেৰে চৈতন্যৰ আনন্দস্বৰূপ প্ৰকাশ হয় । আন কথাৰে কবলৈ গলে আত্মচৈতন্যৰ স্ফুৰণ হলে অন্তৰত লীন হৈ থকা ৰতি প্ৰভৃতি স্থায়ীভাৱে প্ৰকাশিত হৈ বসত পৰিণত হয় ।

জাগতিক দুঃখ-দৈন্য, ঘাত-প্ৰতিঘাতে আত্মাৰ এই সচ্চিদানন্দ ৰূপ আবৃত কৰি ৰাখে । বসানুভূতিৰ সামগ্ৰীয়ে আনন্দাৱৰণ ভঙ্গ কৰে । তেতিয়া চৈতন্যৰ জ্যোতিৰ্ময় প্ৰকাশে সহৃদয়ৰ অন্তৰত আনন্দৰ ৰেঙনি পেলায় । মানুহৰ অন্তৰত বস পল্লৱৰূপে চিৰবিৰাজ-মান আৰু সামগ্ৰীৰ সহায়ত ই শতদল পদ্মৰ দৰে বিকশিত হয় । গতিকে বসানুভৱজনিত আনন্দ দুঃখ-দৈন্যৰ কালিমাৰে ৰঞ্জিত বিষয়-জনিত আনন্দতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, পৱিত্ৰ আৰু বৰগীয়া ।

বসানুভূতিয়ে আত্মাক পৰিশুদ্ধ কৰে। পৰিশোধিত আত্মাতেই পৰমানন্দৰ প্ৰতিবিস্ম প্ৰতিফলিত হয়। পৰমানন্দেৰে প্ৰতিবিস্মিত আত্মা পৰম আনন্দময় ভগৱানৰ লগত এক হ'বলৈ সমৰ্থ হয়। এই আনন্দত কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, আছে কেৱল পৱিত্ৰ জ্ঞানৰ উন্মেষ, আত্ম-বিস্মৃতিৰ আহ্বাদ। সেই কাৰণে ভট্টনাথক, বিশ্বনাথ, আনন্দবৰ্দ্ধন প্ৰভৃতি আলঙ্কাৰিকসকলে বসানুভূতিক “ব্ৰহ্মান্বাদ-সহোদৰঃ” অথবা “পৰব্ৰহ্মান্বাদ-সচিৱঃ” বুলি অভিহিত কৰিছে।

বসানুভৱ হলে সচ্চিদানন্দৰ প্ৰতিবিস্ম সূহৃদয়ৰ অন্তৰত প্ৰতিফলিত হয় আৰু অপূৰ্ব আনন্দানুভৱ হয় গতিকে বসানুভূতিজনিত আনন্দক প্ৰতিবিস্মিতানন্দ বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি।

ব্ৰহ্মস্বৰূপ বসেই শিল্পকলাৰ আত্মা। ভগৱানৰ সেই বস বা আনন্দময় ৰূপৰ লগত এক হ'ব পৰাই মানৱ জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰৰ তাৎপৰ্য্যই হৈছে পাৰ্থিৱ সৌন্দৰ্য্য অতিক্ৰম কৰি পৰম প্ৰেমময় ভগৱানৰ সৌন্দৰ্য্য-সম্পদক পৰিপূৰ্ণভাৱে অভিব্যক্ত কৰা। সেই অভিব্যক্তিয়েই হৈছে বসৰ অভিব্যক্তি। সেই কাৰণে কবি বা শিল্পীয়ে তেওঁৰ ভাৱালুতাক সদায় বসসিক্ত আৰু কুসুমিত দেখা পায় আৰু তাৰ সৌৰভ বিস্তাৰ কৰিবলৈ কবি বা শিল্পী চিৰ-অভিলাষী, সেই বসাব্যক্তিৰ লগত সন্মুখ ঘাটিলে মানুহৰ জাগতিক দুঃখ-দৈন্ত্ৰ আঁতৰি পৰিপূৰ্ণ আনন্দ ওপজে। এই বসানুভৱ-জনিত আনন্দই অমৃতৰ সন্ধান মিলায়। ঋতিয়ে কৈছে :

বসো বৈ সঃ। বসং হেৱায়ং লব্ধ্বানন্দীভৱতি।

সাহিত্য-দৰ্পণত বিশ্বনাথে কৈছে :

সম্ভোদ্রেকাদথগুপ্তপ্ৰকাশানন্দচিহ্নয়ঃ।

বেদান্তবম্পৰ্শশূন্তো ব্ৰহ্মান্বাদ-সহোদৰঃ ॥

লোকোত্তৰ-চমৎকাৰপ্ৰাণঃ কৈচ্চিৎপ্ৰমাতৃভিঃ।

স্বাকাবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাত্ত্বে বসঃ।

বজ্জমোভ্যামনুষ্টং মনঃ সঙ্ঘমিহোচ্যতে ॥

ইয়াৰ অৰ্থ, যেতিয়ালৈকে ৰজা আৰু তমোগুণৰ সম্পৰ্কহীন সত্ত্বগুণৰ উদ্বেক নহয় তেতিয়ালৈকে বসাবিযাক্তি নহয়। সত্ত্বগুণৰ উদ্বেক হলে অথগু আনন্দ চিন্ময়ৰ জ্যোতিৰ্ময় প্ৰকাশত যি বস পৰিস্ফুট হৈ উঠে, সেই বস ব্ৰহ্মাস্বাদৰ সমান। সেই কাৰণে এই আনন্দ লৌকিক আনন্দতকৈ উচ্চ আৰু উন্নত। ভাৰতীয় দৰ্শন-শাস্ত্ৰৰ মতে অস্ত্বৰ পৰিত্ৰতা আনিবলৈ সত্ত্বগুণৰ উদ্বেক একান্ত প্ৰয়োজন। সৌন্দৰ্য্য-সৃষ্টি বা উপলব্ধিৰ কাৰণেও সত্ত্বগুণৰ উদ্বেক অপৰিহাৰ্য্য।

উদিত সত্ত্বগুণৰ চিত্তেৰে যি বসানুভৱ জন্মে, সেই বসানুভৱে নিজক আনন্দেৰে সৈতে একে সূত্ৰত গাঁথি পেলায়। নিজক আনন্দ লগত অভিন্ন কৰিব পৰাই বসৰ মহিমা বা স্বাভাৱিক ধৰ্ম্ম। কবি আৰু সন্তদয়ৰ অন্তঃসত্তাৰ অভিন্ন মিলনকেই কাব্যত 'সাধাৰণীকৃতি' নামে জনা যায়। সাধাৰণীকৃতি অৱস্থাত সন্তদয়ৰ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বা প্ৰয়োজন জলাঞ্জলি দি কবিৰ সুখ-দুঃখৰ ওচৰত আত্ম-সমৰ্পণ কৰে। এই আত্ম-সমৰ্পণৰ মাজেৰেই ফুটি উঠে এটি অলৌকিক আনন্দৰ প্ৰতিবিম্ব। এই প্ৰতিবিম্বিত আনন্দই বস-সৃষ্টিৰ পৰাকৰ্ত্তা। সেই কাৰণে শিল্প সকলোৰে কাৰণে নহয়। যিসকল শিল্পীৰ সমভাগী তেওঁলোকেই শিল্প-তত্ত্ব অনুভৱ কৰে আৰু বসৰ স্বাদ পায়। উদাহৰণ স্বৰূপে কালিদাসৰ শকুন্তলাৰ পতিগৃহ যাত্ৰাৰ দৃশ্যটো উল্লেখ কৰিব পাৰি। যিসকলৰ কোনোদিনেই নিজৰ কণ্ঠ্যক পতিগৃহলৈ পঠোৱাৰ অভিজ্ঞতা হোৱা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ মহাশি কথৰ অন্তৰৰ আবেগৰ স্ৰোত দেখা পাব! তেওঁলোকে কেৱল কাব্যকেই পাঠ কৰিব, ভাষাৰেই অৰ্থ বুজিব; কিন্তু কবিৰ ব্যাধাভৱা অন্তৰৰ বসঘন কৰণ আবেগেৰে সৈতে তেওঁলোকৰ সন্দ্বন্ধ নঘটিব। এই ক্ষেত্ৰত শিল্পই সাৰ্বজনীন ধৰ্ম্মকো অপেক্ষা কৰা নাই; কিন্তু সন্তদয়-সন্তদয়-সংবাদীৰ বসপিপাসু মনৰেই অৱেষণ কৰিছে। শিল্পীৰ আবেদন সন্তদয় বসার্থী মনৰ ওচৰত। কবিৰ বসসিদ্ধ মনৰ প্ৰতিবিম্ব বসার্থী মনতেই প্ৰতিফলিত হয়।

ইয়াতেই অনাবিল আনন্দৰ আবিৰ্ভাৱ। মনটভট্টই এই আনন্দৰ নাম দিছে—‘বিগলিত বেদান্তবানন্দ’। এই অপূৰ্ব আৰু অলৌকিক আনন্দানুভূতিকেই ধনঞ্জয়ে স্বাদ নামে অভিহিত কৰিছে :

স্বাদঃ কাৰ্য্যার্থ সন্তোদাদানন্দ সমুদ্ভবঃ ।

অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰৰ এই ‘পৰ-ব্ৰহ্মাস্বাদ-সহোদৰঃ’ আৰু ‘আত্মানন্দ-সমুদ্ভবঃ’ ইত্যাদি কথাই সৌন্দৰ্য্য-দৰ্শনৰ মূল তাৎপৰ্য্যৰ লগত দৰ্শন-শাস্ত্ৰ যে অভিন্ন তাকেই প্ৰতিপাদন কৰে। তত্ত্বজ্ঞানৰ মাজেৰে যি আনন্দৰ উদ্ভৱ হয় সৌন্দৰ্য্য-দৰ্শনৰ মাজেৰেও সেই একে আনন্দকেই পোৱা যায়। আধ্যাত্মিক মাৰ্গেৰে আনন্দময়ক লভিবলৈ যিদৰে জ্ঞানোন্মেষণৰ প্ৰয়োজন, সৌন্দৰ্য্যৰ মাধ্যমেৰে আনন্দময়ৰ লগত এক হবলৈকো কেৱল ভাৱোন্মেষণৰেই আৱশ্যক।

আনন্দই ব্ৰহ্ম। সেই ব্ৰহ্ম-সম্বন্ধী আনন্দক যিজনে জানে তেওঁ সকলো প্ৰকাৰ ভয়ৰ কাৰণৰপৰা মুক্ত হয় :

আনন্দো ব্ৰহ্মেতি ৰাজনাং ।

আনন্দং ব্ৰহ্মণো বিদ্বান্ ন ৰিভেতি কুত্শ্চন ।

বসবোধৰ কাৰণে তত্ত্বজ্ঞানীসকলৰ বাহ্যিক আলস্বন নিম্প্ৰয়োজন। বাহ্যিক উপাদান নাথাকিলেও বসানুভূতিত তেওঁলোকৰ কোনো বাধা নঘটে। ভগৱান শঙ্কৰাচাৰ্য্যই কৈছে :

নূনং ব্ৰহ্মৈৱ বসন্তেবাং ।

তদ্বাদন্তি তেবাং আনন্দকাৰণং বশৱদ্ ব্ৰহ্ম ।

ব্ৰহ্মই তেওঁলোকৰ বস। বসৰ স্বৰূপ ব্ৰহ্মই তেওঁলোকৰ আনন্দৰ কাৰণ।

কিন্তু সৌন্দৰ্য্যবোধেৰে আনন্দানুভৱ কৰিবলৈ বহিঃসামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। বহিঃ সামগ্ৰীৰ সহায় লৈয়েই সৌন্দৰ্য্যই আনন্দময়ৰ লগত মিলন ঘটায়। সৌন্দৰ্য্যৰ পাৰ্থিৱ সামগ্ৰীতকৈ স্বৰ্গীয়

সামগ্ৰীয়েই যে শ্ৰেষ্ঠ সেই কথা কবি কালিদাসে শকুন্তলাৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত নিৰ্দেশ কৰিছে :

ন প্ৰভাভবলং জ্যোত্বিকদেতি বসুধাতলাং ।

স্বৰ্গীয় জ্যোতি পৃথিৱীৰপৰা উৎপন্ন হোৱা বুলি কব নোৱাৰি । জ্যোতিৰ্ম্ময়ৰ প্ৰকাশ অপাৰ্থিৱ আৰু অলৌকিক । এই অপাৰ্থিৱ আৰু অলৌকিক জ্যোতিৰ্ম্ময়ৰ অন্ততম নাম সৌন্দৰ্য্য ।

দুই

মহাকবি কালিদাসৰ সৌন্দৰ্য্যানুভূতি ফুলৰপৰা ফলৰ, স্থূলৰ-পৰা সূক্ষ্মৰ, পৃথিৱীৰপৰা স্বৰ্গৰ ক্ৰমোন্নতিৰে পৰিসমাপ্ত । যি কোনো বিষয়কে সৌন্দৰ্য্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিব লগীয়া হলে তাক পৰিৱেশৰ মাজেৰে উপস্থাপিত কৰিব লাগে—এয়ে কবিৰ সৌন্দৰ্য্যানুভূতিৰ প্ৰথম স্তৰ । সুন্দৰ বা অসুন্দৰ, গুণ বা দোষৰ পৰস্পৰ তুলনাতেই সৌন্দৰ্য্যৰ বিকাশ । সীমাবদ্ধ অনুভূতিৰে মানুহে সুন্দৰৰ পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্য উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে । গতিকে সুন্দৰক উপলব্ধি কৰিবলৈ অসুন্দৰৰ প্ৰয়োজন । অসুন্দৰৰ সংস্পৰ্শতেই সুন্দৰৰ সৌন্দৰ্য্য ফুটি উঠে । বিৰোধ ভাৱৰ ছটা বিপৰীত বস্তুৰ বা গুণৰ একেলগে সমাৱেশ বা সহ-অৱস্থান ঘটিলে পৰস্পৰ অধিক প্ৰকাশিত হয় । এই সত্য আমি নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনতে অনুভৱ কৰোঁ । জগতত অসুন্দৰ বস্তু আছে বুলিয়েই সুন্দৰৰ সমাদৰ ; দুখ আছে বুলিয়েই সুখৰ মৰ্যাদা ; অন্ধকাৰ আছে বুলিয়েই পোহৰৰ গৌৰৱ । কবিয়ে তেওঁৰ মহাকাব্য কুমাৰ-সম্ভৱত হিমালয়ৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত কৈছে :

অনন্তৰত্নপ্ৰভৱশ্চ যশ্চ হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্ ।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিৰণেশ্বিৱাঙ্কঃ ॥^১

হিমালয় অশেষ বস্তুৰ উৎপত্তিস্থান ; তাত হিম আৰু বৰফো যথেষ্ট আছে, ইয়াৰ অধিকাংশই চিৰকাল বৰফেৰে ব্যাপ্ত, তথাপি এই চিৰ-আবৃত হিমে হিমালয়ৰ সৌন্দৰ্য্যৰ হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই। কিয়নো নানাগুণে বিভূষিত বস্তুৰ সামান্য দোষ লক্ষ্য কৰিব লগীয়া নহয় ; চন্দ্ৰৰ জগত-জ্যেষ্ঠি বিমল কিৰণবাণিৰ মাজত তাৰ কলঙ্ক বেথাকেই বা কোনে লেখে ? কবিয়ে কব খুজিছে যে অলেখ গুণবাণিৰ মাজত অকণমান দোষো যদি থাকে তেন্তে সেই দোষে তাৰ সৌন্দৰ্য্য নিম্প্ৰভ বা অপহৰণ কৰিব নোৱাৰে। অনন্ত-বস্তুপ্ৰভৱ হিমালয়ত থকা হিমে তাৰ সৌন্দৰ্য্যবাণিক নাশ কৰিব পৰা নাই। হিমালয়ৰ নয়নাভিৰাম সৌন্দৰ্য্যই আমাৰ মন সম্পূৰ্ণভাৱে আকৃষ্ট কৰাৰ হেতুকে বৰফৰ সামান্য দোষ আমাৰ চকুত নপৰে। চন্দ্ৰত থকা কলঙ্ক-বেথাই চন্দ্ৰৰ উজ্জ্বল কাস্তিক হীনপ্ৰভ বা স্তিমিত কৰিব নোৱাৰে ; বৰঞ্চ এই কালিমা বেথাই চন্দ্ৰৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি হে কৰিছে। কবিৰ মতে কালিমা বেখাৰ কাৰণেই চন্দ্ৰই কবিপ্ৰাণ বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে। সুন্দৰ আৰু স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাৰ কাস্তিক অসুন্দৰ কালিমা বেথাই অধিক মনোহৰ আৰু হৃদয়গ্ৰাহী কৰি তুলিছে। চন্দ্ৰৰ সৌন্দৰ্য্যত এই কলঙ্কবেথা অপৰিহাৰ্য্য সামগ্ৰী। সুন্দৰ আৰু অসুন্দৰৰ মিলন মন্দিৰত মঞ্জলৰ প্ৰদীপ জ্বলিলেই সৌন্দৰ্য্যৰ পৰিপূৰ্ণ ৰূপ প্ৰকাশ হয়। তেতিয়া আমাৰ ভাৱৰাজ্যৰপূৰ্বা সুন্দৰ অসুন্দৰৰ শাস্তিক বিৰোধভাৱে তিৰোহিত হয়। সুন্দৰৰ মোহনীয় মূৰ্ত্তিতকৈ কল্যাণমূৰ্ত্তিয়ে আমাৰ হৃদয় অধিক উদ্ভাসিত কৰি তোলে। ববীন্দ্রনাথ কৈছে—

“কুমাৰসম্ভব কাব্যে ছন্দবেশী মহাদেৱ তাপসী উমাৰ নিকট
শঙ্কৰেৰ ৰূপ-গুণ-বয়স-বিভবেৰ নিন্দা কৰিলেন ; তখন উমা
কহিলেন, ‘মমাত্র ভাবৈকবসং মনঃ স্থিতম্’। তাহাৰ প্ৰতি আমাৰ
মন একমাত্র ভাবেৰ বসে অবস্থান কৰিতেছে। সুতৰাং আনন্দেৰ

জ্ঞান আৰু কোনো উপকৰণেৰে প্ৰয়োজন নাই। ভাবৰূপে সুন্দৰ অনুন্দৰেৰে কঠিন বিচ্ছেদ দূৰে চলিয়া যায়।”১

এই বস ভাবৰ বস, গতিকে জাগতিক আন কোনো পদাৰ্থই ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। ভাৱৰাজ্যত বিচৰণ-কাৰী মনে সকলোকে জয় কৰি নিজৰ আনন্দ নিজেই সৃষ্টি কৰে।

হৰিণ-শিশুৰ পিছে পিছে লৰি গৈ মহৰ্ষি কথৰ আশ্ৰমত প্ৰবেশ কৰি নাগৰিক বেশভূষাৰ চিহ্ন নোহোৱা কেৱল গছৰ বাকলি পৰিধান কৰা আশ্ৰমকণ্ঠা শকুন্তলাক অন্তৰালৰপৰা মৃগয়াবিহাৰী ৰজা দৃশ্যমুখি দেখি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে :

সৰসিজমমুৱিদ্ধং শৈৱলেনাপি ৰম্যং

মলিনমপি হিমাংশোৰ্লক্ষ্য লক্ষ্মীং তনোতি।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা ৰন্ধলেনাপি ভষী

কিমিৱ হি মধুৰাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং ॥২

শৈৱালেৰে সৈতে সংযুক্ত হলেও প্ৰফুল্ল কমল অধিক মনোহৰ হয়, কলঙ্ক চিহ্নিত চন্দ্ৰই অতিশয় শোভা বিস্তাৰ কৰে, বন্ধল পৰিধান কৰিও সেই সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দৰী অধিক মনোহাৰিণী হৈছে। যি স্বভাৱতে সুন্দৰ, যাৰ কৃত্ৰিম শোভাৰ প্ৰয়োজন নাই—তেওঁলোকত যি কোনো বস্তুৱেই অলঙ্কাৰৰ শোভা বৃদ্ধি কৰে।

কবিয়ে কুমাৰ-সন্তুৰৰ দৰে ইয়াতো কলঙ্ক বেখাৰ সংমিশ্ৰণত চন্দ্ৰৰ সৌন্দৰ্য্য লক্ষ্য কৰিলে। চন্দ্ৰৰ স্বভাৱ-সুলভ সৌন্দৰ্য্যৰ দ্বাৰা অনুন্দৰ কলঙ্ক বেখাই সুন্দৰ ৰূপ লৈছে; আৰু সেই কল্পিত সুন্দৰ কলঙ্ক বেখাই স্বভাৱ-সুন্দৰ চন্দ্ৰৰ অলঙ্কাৰৰূপে অপৰূপ সৌন্দৰ্য্য প্ৰদান কৰিছে—এয়ে কবিৰ কল্পনা। আকৌ শৈৱালৰ সংস্পৰ্শতেই প্ৰফুল্ল কমলৰাজি অধিক মনোহ্ৰাহী হৈ কবিপ্ৰাণ পুলকিত কৰি তুলিছে। শৈৱালৰ সংযোগ আছে বুলিয়েই পদ্মৰ স্ত্ৰী অধিক

১ সাহিত্য, পৃ: ৫০

২ শকুন্তলা ১।১৮

মনোৰম আৰু প্ৰাণস্পৰ্শী হৈ উঠিছে। শৈৱাল নোহোৱা হলে পদুমৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য্যয়ো পৰিপূৰ্ণ ৰূপ লাভ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কালিদাসে ৰেখাৰ হেতু চন্দ্ৰৰ সৌন্দৰ্য্য যিদৰে সমধিক সমৃদ্ধ হৈছে সেইদৰে শৈৱালৰ সংযোগত পদ্মশ্ৰেণীৰ সৌন্দৰ্য্যও অধিক মনোগ্ৰাহী আৰু হৃদয়স্পৰ্শী হৈছে।

ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে যি কোনো বিষয়কে সৌন্দৰ্য্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰাৰ অগ্ৰতম উপায় হৈছে তাক দূৰবৰ্তী আৰু নিকটস্থ পৰিৱেশৰে সৈতে সংযোগ সূত্ৰত উপস্থাপিত কৰা। পৰিৱেশৰ ওপৰতে সৌন্দৰ্য্যৰ অভিব্যক্তি হয়। প্ৰকৃততে যি সুন্দৰ তাৰ সৌন্দৰ্য্য বঢ়াবলৈ বহিৰাভাৱৰ প্ৰয়োজন নাই। সুন্দৰ বস্তুৰ লগত সংযোগ হৈ অসুন্দৰ বস্তুও সৌন্দৰ্য্যশালী হৈ উঠে। গছৰ বাকলি পৰিধান কৰাত শকুন্তলাৰ সৌন্দৰ্য্যই পৰিপূৰ্ণ ৰূপ ললে। প্ৰকৃতপক্ষে গছৰ বাকলিৰ কোনো সৌন্দৰ্য্য নাই, শকুন্তলাৰ সুন্দৰ অবয়বৰ লগত সংযোগ হোৱাত সি অলঙ্কাৰ ৰূপ ললে আৰু সৌন্দৰ্য্যশালী হ'ল, লগে লগে ই শকুন্তলাৰ সৌন্দৰ্য্যকো বৃদ্ধি কৰিলে।

কবিৰ মতে যি প্ৰকৃততে সুন্দৰ নহয় সিও সুন্দৰৰ সংযোগত ৰমণীয় হৈ উঠে। বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ কৈছে :

“আমাদেৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ ইন্দ্ৰিয়েৰ স্মৃতিৰ ও অস্মৃতিৰ, জীৱনেৰ মঙ্গলকৰ ও অমঙ্গলকৰ, এই দুয়েৰ ঘৰ্ষণেৰ দ্বন্দ্ব স্কুলিঙ্গ বিক্ষেপ কৰিতে কৰিতে একদিন যদি পূৰ্ণ জ্বলিয়া উঠে তবে তাহাৰ সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিৰস্ত হয়, তখন কি হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘূচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দৰ হয়, তখন সত্য ও সুন্দৰ একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পাৰি, সত্যেৰ যথার্থ উপলব্ধি মাত্ৰই আনন্দ, তাহাই চৰম সৌন্দৰ্য্য।”

তিনি

সুন্দৰ অসুন্দৰৰ তুলনাত যিদৰে সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰকাশ হয় সেইদৰে
দুটা সুন্দৰ বস্তুৰ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধতো সৌন্দৰ্য্য প্ৰকাশ পায়। কবিয়ে
এই তত্ত্ব কুমাৰ-সম্ভৱত পাৰ্ব্বতীৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাত উল্লেখ কৰিছে :

কণ্ঠ্য তন্ত্ৰাঃ স্তনবন্ধুবন্ত মুক্তাকলাপন্ত চ নিম্ভলন্ত ।

অন্ত্ৰোন্ত্ৰশোভাজননাদ্ভুব সাধাৰণোভূষণভূষাভাৰঃ ॥^১

সুকুমাৰী গোৰীয়ে স্তনোন্নত কণ্ঠত স্কুল স্কুল গোলাকাৰ মুক্তাৰ
হাৰ পৰিধান কৰিছিল—তেতিয়া কোনটোৱে কাৰ শোভা বৰ্দ্ধন
কৰিছিল তাক বুজিব নোৱৰা হৈছিল—সেই নয়ন-বজ্জন মুক্তাহাৰে
পাৰ্ব্বতীৰ কণ্ঠৰ যেনে কাস্তি বঢ়াইছিল, পাৰ্ব্বতীৰ কণ্ঠত সংলগ্ন
হোৱাত সেই মুক্তাহাৰো সমধিক সমুজ্জ্বল হৈছিল।

মুক্তাহাৰে বৰ্মণীৰ কণ্ঠৰ শোভা বৃদ্ধি কৰা স্বাভাৱিক, কিন্তু সেই
কণ্ঠহাৰ পাৰ্ব্বতীৰ লাৱণ্যৰ সংস্পৰ্শত অধিক শোভিত হ'ল। প্ৰকৃত
পক্ষে কণ্ঠ আৰু কণ্ঠহাৰৰ ভিতৰত কোন অধিক সৌন্দৰ্য্যশালী
কবিয়ে তাক প্ৰকাশ কৰা নাই, পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ভূষণ আৰু
ভূষ্য হৈ কবিৰ চিত্ত আকৰ্ষণ কৰিছে। কবিৰ কল্পনাত উভয়ে
সমান। কণ্ঠই কণ্ঠহাৰৰ শোভা বৃদ্ধি কৰিছে, কণ্ঠহাৰে কণ্ঠৰ
শোভা বৃদ্ধি কৰিছে। যেতিয়া কণ্ঠ ভূষ্য তেতিয়া কণ্ঠহাৰ ভূষণ,
আকৌ যেতিয়া কণ্ঠহাৰ ভূষ্য তেতিয়া কণ্ঠ ভূষণ।

মহাকবি কালিদাসে তেওঁৰ এই সৌন্দৰ্য্যামুভৱৰ পুষ্পক তেওঁৰ
আন নাটক বিক্ৰমোৰ্ব্বশীয়ৰ নায়িকা উৰ্ব্বশীৰ ৰূপ-লাৱণ্য বৰ্ণনা
প্ৰসঙ্গত প্ৰস্তুতি কৰিছে :

আভৰণস্তাভৰণং প্ৰসাধনৰিধেঃ প্ৰসাধনৰিধেবঃ।

উপমানস্তাপি সথে প্ৰত্যাপমানং বপুষ্তন্তাঃ ॥^২

১ কুমাৰসম্ভৱ ১।৪২

২ বিক্ৰমোৰ্ব্বশীয় ২।৩

হে সখি, উৰ্বশীৰ শৰীৰ অলঙ্কাৰৰ অলঙ্কাৰ অৰ্থাৎ অলঙ্কাৰৰো শোভাবৰ্দ্ধক, প্ৰসাধনৰ উৎকৃষ্ট প্ৰসাধন অৰ্থাৎ কোনো বৈশ-বিশ্বাসেই তেওঁৰ শৰীৰৰ শোভা বৃদ্ধি কৰা নাই, কিন্তু তেওঁৰ শৰীৰৰ সংস্পৰ্শত নিজেই অপূৰ্ব শোভা ধাৰণ কৰিছে; উপমানৰ প্ৰতি উপমা অৰ্থাৎ যাৰ লগত উপমা কৰা যায় তাৰ লগতেই প্ৰতাপমা খাটে।

অলঙ্কাৰ বা বৈশভূষা শৰীৰৰ শোভাবৰ্দ্ধক; কিন্তু নিজৰ শৰীৰৰ অপূৰ্ব লাৱণ্যৰ হেতু উৰ্বশীৰ অলঙ্কাৰ বা বৈশ-ভূষাইহে হৃৎপুণে শোভা লাভ কৰিছিল।

পূৰ্বৰ শ্লোকত পাৰ্বতীৰ ৰূপ-লাৱণ্য আৰু কণ্ঠহাৰ আদি অলঙ্কাৰ পৰম্পৰে পৰম্পৰৰ ভূষণ; কিন্তু উৰ্বশীৰ ক্ষেত্ৰত উৰ্বশীৰ ৰূপ-লাৱণ্যই প্ৰকৃত অলঙ্কাৰ বুলি কবিয়ে কৈছে। হাৰ প্ৰভৃতি বাহ্য অলঙ্কাৰে তেওঁক অলঙ্কৃত কৰিব পৰা নাই, শোভা বৃদ্ধিও কৰিব পৰা নাই; বৰঞ্চ তেওঁৰ অসামান্য ৰূপকাস্তিয়ে অলঙ্কাৰসমূহৰ হে শোভা বৃদ্ধি কৰিছে।

কবি যদিও অনাদি কালৰপৰাই সৌন্দৰ্য্যৰ উপাসক, আনন্দৰ পূজাৰী, তথাপি সুন্দৰ বস্তুক যথাযথভাৱে বৰ্ণনা কৰিয়েই তেওঁ ক্ষান্ত থকা নাই। সৌন্দৰ্য্যশালী বস্তুক কবিয়ে নবীন কল্পনাৰে অধিক সৌন্দৰ্য্যসম্পন্ন কৰি তোলে। অশ্রু কি, জগতৰ ঘৃণ্য বা পৰিত্যজ্য বিষয়কো কবিয়ে অৱহেলাৰ ভাৱেৰে ত্যাগ নকৰি কল্পনাৰ মাধুৰীৰে কাব্যত স্থান দি পাঠকৰ চিত্ত আকৰ্ষণ কৰে। ইয়াতেই কবিৰ শ্ৰেষ্ঠ কৃতিত্ব। কবিয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলেৰে এখন নতুন সংসাৰ সৃষ্টি কৰে; সেই সৃষ্টিত কোনো পদাৰ্থই হয় বা ত্যজ্য নহয়। জগতত যাক আমি পৰিমিত জ্ঞানেৰে ঘৃণনীয় বুলি ত্যাগ কৰোঁ কবিয়ে তাকো কল্পনাৰ বোল দি শ্ৰদ্ধ আৰু মধুৰ কৰি তোলে। ব্যৱহাৰিক জগতৰ দীনতা হীনতায়ো কবিৰ সৃষ্ট সংসাৰত সমাদৰ লাভ কৰে। কেৱল কল্পনাৰ উদ্দাম গতিৰে জগতক বিমুক্ত কৰাই কবিৰ উদ্দেশ্য নহয়, কবিৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য

জগতত আনন্দ বিতৰণ কৰা, জগতত মঙ্গলভাৱৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। কেৱল ঘৃণনীয় পদাৰ্থেৰে আনন্দ দানৰ চেষ্টা বৃথা অথবা বৰ্জ্যনীয়—পদাৰ্থেৰে মঙ্গল প্ৰতিষ্ঠাৰ কামনা মিছা। মঙ্গলভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ কবিৰ হৃদয়ত অয়ঙ্গল বুলি কোনো পদাৰ্থ নাই। কবি সত্যদ্ৰষ্টা, সত্য-শিৱ-সুন্দৰৰ আৰাধনাই কবিৰ ব্ৰত। সত্য-শিৱ-সুন্দৰৰ স্বৰূপ ভগৱানৰ সত্তা সকলো বস্তুতে অন্তৰ্ভুক্ত আছে। কবিৰ অন্তৰ্দ্ৰষ্টিত এই সত্য উদ্ভাসিত হয়। সেইকাৰণে কবিৰ সৃষ্ট ৰাজ্যত কোনো পদাৰ্থই ঘৃণনীয় বা পৰিত্যাগৰ যোগ্য নহয়; সীমাবদ্ধ দৃষ্টিত জগৎ সুন্দৰ আৰু অসুন্দৰ বস্তুৰেই পৰিপূৰ্ণ; কিন্তু কাব্যজগতত সুন্দৰ অসুন্দৰৰ মাজতেই প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰকাশ; সুন্দৰ আৰু অসুন্দৰৰ পাৰস্পৰিক সংযোগতেই সৌন্দৰ্য্যৰ অভিব্যক্তি; সুন্দৰক অধিক সুন্দৰ কৰি তোলাই সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ পৰাকাস্তা। কবি-সৃষ্ট জগৎ সৌন্দৰ্য্য আৰু আনন্দৰেই লীলা-নিকেতন। কবিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য সৌন্দৰ্য্যোপলব্ধিৰ মাজেৰে আনন্দ বিধান কৰা। আনন্দ উপস্থিত হলে মঙ্গলভাৱ স্বয়ং সমাগত হয়।

কালিদাসে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যৰ যোগেৰে যি সৌন্দৰ্য্যানুভৱৰ সৃষ্টি কৰিছে মানৱ-সৌন্দৰ্য্য, বিশেষকৈ নাৰী-সৌন্দৰ্য্যৰ মাজেৰে তাৰ উপসংহাৰ সাধিছে। নাৰী-সৌন্দৰ্য্যই সৃষ্টিৰ পৰাকাস্তা। বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথে চেতন আৰু অচেতন বস্তুৰ সৌন্দৰ্য্যৰ পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰি কৈছে :

“ফুলৰ সৌন্দৰ্য্যৰ চেয়ে মানুষৰ মুখ আমাদিগকে বেশি টানে, কেননা, মানুষৰ মুখে শুধু আকৃতিৰ সুসমা নয়, তাহাতে চেতনাৰ দীপ্তি, বুদ্ধিৰ স্ফূৰ্তি, হৃদয়ৰ লবণ্য আছে; তাহাৰ আমাদেৰ চৈতন্যকে, বুদ্ধিকে, হৃদয়কে দখল কৰিয়া বসে। তাহা আমাদেৰ কাছে শীঘ্ৰে ফুৰাইতে চায় না।”

কবিয়ে বিজ্ঞমোৰ্কশীয়া নাটকত নাট্যিকাৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা
প্ৰসঙ্গত কৈছে :

অস্তাঃ সৰ্গবিশো প্ৰজাপতিবভূচ্চন্দ্ৰো হু কান্তিপ্ৰদঃ

শৃঙ্গাবৈকবসঃ স্বয়ং হু মদনো মাসো হু পুষ্পাকৰঃ ।

বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং হু বিষয়ব্যাভূতকৌতুহলো

নিৰ্ম্মাতুং প্ৰভৱেন্ননোহৰমিদং ৰূপং পুৰাণো মুনিঃ ॥১

উৰ্বশীক নিৰ্ম্মাণ কবিলৈ চন্দ্ৰই নিজে স্ৰষ্টা হৈ নিজৰ উজ্জ্বল
কান্তিসমূহ বিতৰণ কৰিলেনেকি ? অথবা শৃঙ্গাৰ বস-প্ৰধান স্বয়ং
কামদেৱ নতুবা পুষ্পাকৰ বসন্ত ঋতুৱেই এই সৃষ্টিৰ প্ৰজাপতি হৈছিল-
নেকি ? নহলে নো বেদভ্যাসত ঐকান্তিক আসক্তি থকা বিষয়
সম্ভোগৰ প্ৰতি স্পৃহা নোহোৱা জীৱ শীৰ্ণ নাৰায়ণে কেনেকৈ নো
এনে হৃদয়গ্ৰাহী ৰূপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ? উৰ্বশীৰ ৰূপ দেখি
তপস্বীৰ স্ৰজন বুলি কোনোমতেই অমুভৱ নহয় ।

কবিয়ে কব খুজিছে যে যদি বাস্তৱিক পক্ষে নাৰায়ণ এওঁৰ
নিৰ্ম্মাণ-কৰ্তা, তেন্তে উৰ্বশীৰ সৃষ্টি নিশ্চয় আকস্মিকভাৱেই
হোৱা বুলিব লাগিব । জগৎ সৃষ্টি-কৰ্তাৰ পক্ষে এনে সৌন্দৰ্য্য
সৃষ্টি সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে । প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য্যৰ স্ৰষ্টা, জগৎ-কৰ্তাৰ-
পৰা পৃথক । এই সৃষ্টি-কৰ্তা হয়তো চন্দ্ৰ, অথবা কামদেৱ, নাইবা
বসন্ত । প্ৰকৃততে চাবলৈ গলে এই সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ কৰ্তা কবি
নিজেই । কবিৰ মতে সৌন্দৰ্য্য মনঃকল্পিত । পাৰ্থিৱ সম্পদে
সৌন্দৰ্য্য নিৰ্ম্মাণ কৰিব নোৱাৰে । অপাৰ্থিৱ সম্পদেই সৌন্দৰ্য্য
প্ৰণয়নৰ মূল সামগ্ৰী আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ অপাৰ্থিৱ উপাদানেই মানুহৰ
চিত্তাকৰ্ষণৰ মূল কাৰণ ।

সৌন্দৰ্য্য উপলব্ধিৰ অৰ্থে আমাৰ মনক সাধাৰণ কামনা বাসনাৰ-
পৰা ওপৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়োজন । কিয়নো এই সৌন্দৰ্য্য ইন্দ্ৰিয়-
গ্ৰাহ্য বস্তু নহয় ; ই অমুভৱ সাপেক্ষ ; ইয়াক চকুৰে মণিব

নোৱাৰি, হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি, নাসিকাৰে জ্ঞান লব নোৱাৰি। প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য্য অতি সূক্ষ্ম, বাহ্য ইন্দ্ৰিয়ৰ অগোচৰ; যি সৌন্দৰ্য্য ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা অনুভৱযোগ্য সেই সৌন্দৰ্য্য স্থূল আৰু ক্ষণস্থায়ী।

অনুভৱৰ দ্বাৰায়হে কেৱল সৌন্দৰ্য্যতত্ত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰি। অনুভূতিশীল আত্মাৰ ওচৰতে সৌন্দৰ্য্যৰ স্বৰূপ বিকাশ হয়, গতিকে বহিৰিশ্ৰিয়গ্ৰাহ্য সৌন্দৰ্য্যে কাব্য-কলাৰ মূলতত্ত্ব স্বৰূপে পৰিগণিত নহয়। এই সম্বন্ধে Prof. Shairp-অৰ মত লক্ষ্য কৰিব লগীয়া:

The first and the lowest is the mere exhilaration of the animal spirit, stimulated by fresh air, fine weather, blue sky, fine views of sea and land. This need not necessarily be more than an animal enjoyment, an excitement of the bodily nerves, unaccompanied by any fine emotion or any high thought.

কাব্যকলাৰ বাহ্যিক সৌন্দৰ্য্য যিমানৈই মুগ্ধকৰ নহওক তাৰ মূল লক্ষ্য মঙ্গলভাৱ; তাৰে হেতু কাব্যকলা প্ৰাণময়, জ্যোতিৰ্ময় আৰু আনন্দময়। অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাৰ বলত শিল্পীয়ে সৌন্দৰ্য্যৰ এই পৰমতত্ত্ব উপলব্ধি কৰে। কাব্যকলাক যিদৰে বাহ্যিক সৌন্দৰ্য্যৰ-পৰা পৃথক কৰা সম্ভৱপৰ নহয় সেইদৰে তাৰ লক্ষ্য মঙ্গল ভাৱৰ-পৰাও তাক পৃথক কৰা সূকঠিন।

কবি কালিদাসে শকুন্তলা নাটকৰ নায়িকা শকুন্তলাৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত এই তত্ত্ব প্ৰকাশ কৰিছে:

অনাজাতং পূৰ্ণং কিসলয়মল্লং কৰকটৈ-

বনাবিদ্ধং বভ্ৰং মধু নৱমনাৰাদিতবসম্।

অথগুং পুগ্যানাং ফলমিৱ চ তদ্রূপমনযং

ন জ্ঞানে ভোক্তাৰং কমিহ সমুপস্থাত্তি বিধিঃ ॥^১

১ Aspects of Poetry, p. 72.

২ শকুন্তলা, ২১০

শকুন্তলাৰ ৰূপ গোন্ধ-নোলোৱা ফুলি থকা ফুলৰ দৰে নিৰ্মল, নখৰ আঘাত নলগোৱা নতুন পল্লৱৰ দৰে পৱিত্ৰ, ব্যৱহাৰ নকৰা নতুন বস্ত্ৰৰ দৰে উজ্জল, স্বাদ নোলোৱা নতুন মৌৰ দৰে স্পৃহনীয় দেখা গৈছে। শকুন্তলাৰ এই নিষ্পাপ সৌন্দৰ্য্য যেন জন্মান্তৰীয় পুণ্যৰাশিৰ অখণ্ড ফলৰূপেই দেখা দিছে; এই পৃথিৱীতেই বিধাতাই কোন ভাগ্যবানক যে সেই সুনিৰ্মল ৰূপৰ উপভোক্তা কৰে তাক সহজে ধৰিব নোৱাৰি।

কবিৰ অভিপ্ৰায় জন্মান্তৰীয় পুণ্যৰাশিৰ ফলস্বৰূপে যি নিষ্পাপ-ৰূপ-সৌন্দৰ্য্যৰ অভিব্যক্তি হয় সেই সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰিবলৈ সংযমৰ প্ৰয়োজন; কিয়নো সৌন্দৰ্য্য বিলাসৰ সামগ্ৰী নহয়; সৌন্দৰ্য্য-উপভোগ সংযম-সাপেক্ষ। বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথে এই সৌন্দৰ্য্য তত্ত্বটিৰ বিষয় অনবচ্ছ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিছে :

“একপৰায়ণা সতী জীই তো প্ৰেমৰ যথার্থ সৌন্দৰ্য উপলব্ধি কৰিতে পাৰে, স্বৈৰিণী তো পাৰে না। সতীয়ে সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম যাহাৰ দ্বাৰা গভীৰভাবে প্ৰেমৰ নিগূঢ় ৰস লাভ কৰা সম্ভৱ হয়। আমাদেৰ সৌন্দৰ্য-প্ৰিয়তাৰ মধ্যেও যদি সেই সতীত্বৰ সংযম না থাকে তৰে কি হয়? সে কেবলই সৌন্দৰ্যৰ বাহিৰে বাহিৰে চঞ্চল হইয়া ঘূৰিয়া বেড়ায়; মন্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল কৰে, যাহাকে পাইলে সে একেবাৰে সব ছাড়িয়া স্থিৰ হইয়া বসিতে পাৰিত তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দৰ্য সমাহিত সাধকেৰ কাছেই প্ৰত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীৰ কাছে নহে। যে লোক পেটুক সে ভোজনেৰ বসন্ত হইতে পাৰে না।”^১

ইন্দ্ৰিয়ৰ বাসনা অতিক্ৰম কৰিব পাৰিলেহে সৌন্দৰ্য্যৰ পূৰ্ণ সাৰ্থকতা, পূৰ্ণৰস উপলব্ধি কৰিব পাৰি। ইন্দ্ৰিয়ৰ বশীভূত হৈ ইয়াৰ স্বাদ গ্ৰহণ কৰা অসম্ভৱ। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ সৌন্দৰ্য্যৰ অন্তৰালতে চিৰসুন্দৰৰ গোপন লীলা, অনন্তৰ প্ৰেমৰ আহ্বান নিহিত আছে।

সুন্দৰ বস্তুমাত্ৰেই সেই চিৰ-সুন্দৰৰ বাহ্য প্ৰতীক। খণ্ড খণ্ড জাগতিক সৌন্দৰ্য্য চিৰ-সুন্দৰৰ অখণ্ড অতীন্দ্ৰিয় কল্যাণ ৰূপৰ অভিব্যক্তি মাথোন। সেই একৰূপ বহুৰূপে ব্যক্ত “ৰূপং ৰূপং প্ৰতিকৰণং বভূব।” “একং বৈ ইদং যি বভূব সৰ্ব্বম্।” নদীৰ অসংখ্য ঢৌত যিদৰে একেটি মাথোন সূৰ্য্য প্ৰতিভাত হয় সেইদৰে সেই একৰ অসীম সৌন্দৰ্য্যই সীমাৰ বুকুত প্ৰতিফলিত হৈ অনন্ত খণ্ড খণ্ড সৌন্দৰ্য্যৰ আকাৰ ধাৰণ কৰিছে। সেই চিৰ-সুন্দৰেই সত্যস্বৰূপ। সত্যই সুন্দৰ। সুন্দৰেই শিৱ। সুন্দৰ আৰু সত্য অভিন্ন। সত্য, শিৱ আৰু সৌন্দৰ্য্য অসীম অনন্তৰ প্ৰকাশৰ তিনিটা মাধ্যম মাথোন। সৌন্দৰ্য্যৰ বাহ্য স্থূল ৰূপ আৰু সূক্ষ্ম উন্নত ৰূপৰ পাৰ্থক্য ববীন্দ্ৰনাথে যিদৰে দেখুৱাইছে সি বিশেষভাৱে মন কৰিব লগীয়া :

সৌন্দৰ্য্যকে আমাদেৰ বাসনা হইতে, লোভ হইতে, স্বতন্ত্ৰ কৰিয়া না দেখিতে পাইলে তাহাকে পূৰ্ণভাবে দেখা হয় না। সেই অশিক্ষিত অসংযত অসম্পূৰ্ণ দেখায় আমৰা যাহা দেখি তাহাতে আমাদিগকে তৃপ্তি দেয় না, তৃষ্ণাই দেয়, খাচ দেয় না, মন খাওয়াইয়া আহাৰেৰ স্বাস্থ্যকৰ অভিকচি পৰ্যন্ত নষ্ট কৰিতে থাকে।^১

কালিদাসৰ সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি কেৱল কাম-গন্ধেৰে পৰিপূৰ্ণ শৃঙ্গাৰ ৰসতে পৰিসমাপ্ত নহয়; ই ইন্দ্ৰিয়-সুখকৰ পৰিতৃপ্তিতো পৰ্য্যবসিত নহয়। ই ঐশী শক্তিৰে পৰিব্যাপ্ত; সংযম আৰু ভক্তিৰ সোপান। এই সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য বাহিৰেৰে সৈতে অন্তৰৰ মিলন ঘটোৱা, অসংযমৰপৰা সংযম, চঞ্চলতাৰপৰা স্থিৰ আৰু অপৰিৱৰ্ত্তাৰপৰা পৰিস্কন্ধ কৰা। Prof. Shairp অৰ উক্তিও এই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

The feeling for the beauty, by which the visible world is

garmented, ranges through many gradations from a mere animal pleasure up to what may be called a spiritual rapture. ১

কবিৰ সৌন্দৰ্য্যানুভূতি অতীন্দ্ৰিয় বিষয়ক। সৌন্দৰ্য্যানুভূতিৰ-পৰা যি আনন্দ পোৱা যায়, সি লৌকিক, সুখৰপৰা নাইবা সাধাৰণ ভোগ বিলাসৰপৰা জন্মা সুখৰপৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। কবিৰ সৌন্দৰ্য্যানুভূতি অকল সুখানুভূতিতে পৰ্য্যবসিত হলে, পৰম আনন্দ (যাৰ নাম ভূমানন্দ) আৰু সাধাৰণ সুখৰ ভিতৰত কোনো পাৰ্থক্য দেখা নগ'লহেঁতেন। অনুভূতিমাত্ৰেই আত্মাৰ ধৰ্ম্ম। সৌন্দৰ্য্যানুভূতিও আত্মাবেই ধৰ্ম্ম। আত্মাৰ কাৰ্য্যই হ'ল আত্মীয়তা কৰা; আত্মাই বিচাৰে বিশ্বপ্ৰপঞ্চৰ লগত মিলন। সৌন্দৰ্য্য সেই মিলন পথৰ পাথেয়। সত্যেৰে সৈতে আমাৰ অন্তৰৰ স্বাভাৱিক মিলন ঘটাবলৈ সৌন্দৰ্য্যোপলব্ধি আমাৰ হৃদয়ত বিকশিত হয়। স্ত্ৰী পুৰুষৰ প্ৰেম এই চিৰন্তন মিলন স্পৃহাৰে কপাস্তৰ মাথোন। মিলন সত্যত প্ৰতিষ্ঠিত হলে সি সুন্দৰ হয়; তেতিয়া তাৰ ফলো হয় মঙ্গলময়। সেই মিলনেই পৰম আনন্দদায়ক আৰু সৌন্দৰ্য্য তেতিয়াই চৰিতাৰ্থ হয়। সেয়েহে কুমাৰ-সম্ভৱত মহাদেৱে পাৰ্ব্বতীৰ বাহ্যিক সৌন্দৰ্য্যক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল সঁচা, কিন্তু যিদিনা মঙ্গল আৰু ধৰ্ম্মৰ দৃষ্টিৰে সেই সৌন্দৰ্য্যক দেখা পালে, সি তপশ্চাক্ষুণ আৰু আভৰণশূন্য হৈও মহাদেৱক জয় কৰিলে।

চাৰি

সৌন্দৰ্য্য উপলব্ধি যেনে কঠিন, সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি কৰা তাতোকৈ কঠিন। সৌন্দৰ্য্য উপভোগৰ কাৰণে যিদৰে সংযমৰ প্ৰয়োজন, সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিতো সেইদৰে সংযমৰ আৱশ্যক। মালৱিকাগ্নিমিত্ৰ নাটকত নায়িকা মালৱিকাৰ ৰূপ-লাৱণ্য বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত কবিয়ে সৌন্দৰ্য্যসৃষ্টি যে সংযম-সাপেক্ষ সেই বিষয়ে অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে :

চিত্ৰগতায়ামস্তাং কান্তিৱিসংবাদশক্তি মে হৃদয়ম্।

সম্প্ৰতি শিখিলসমাধিং মন্ত্ৰে যেনেয়মালিখিতা ॥^১

ৰজাই কলে, সখি, যেতিয়া প্ৰথমে এওঁক ছবিত দেখোঁ তেতিয়া ভাবিছিলো এনে সুন্দৰ ৰূপ মানুহৰ হব নোৱাৰে। প্ৰত্যক্ষভাৱে এতিয়া এওঁক দেখাত ভাবিছো যে যিজন চিত্ৰকৰে সেই ছবিখন আঁকিছিল, হয়তো তেওঁ মনযোগেৰে এই ৰূপ দৰ্শন কৰা নাছিল নতুবা তেওঁ চিত্ৰ আঁকিবলৈও আগেয়ে শিকা নাছিল।

কবিৰ অভিপ্ৰায় প্ৰতিকৃতি প্ৰণয়নত সমাধি বা চিন্তাৰ একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন। চিন্তাৰ একাগ্ৰতাই সংযমৰ আন ৰূপ। অসংযত চিন্তেৰে সৌন্দৰ্য্যৰ চিত্ৰাঙ্কন সম্ভৱ নহয়। ৰাঙ্কিনেও কয়—সংযম (moderation) সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ পক্ষে অপৰিহাৰ্য্য। শক্তিশালী ভগৱানৰ শক্তি ব্যৱহাৰৰ বেলিকা যিদৰে অসীম ধৈৰ্য্য আৰু সংযম উপলব্ধি কৰা যায়, শিল্পীৰ পক্ষেও সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ সময়ত সেই ধৈৰ্য্য আৰু সংযমৰ একান্ত প্ৰয়োজন। শিল্পীৰ অপ্ৰতিভাত শক্তি থাকিলেও যদি সংযমৰ অভাৱ হয় তেন্তে সেই শক্তিয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে।

প্ৰকৃতপক্ষে সৌন্দৰ্য্য মানস জগতৰ সৃষ্টি, ভাবৰাজ্যৰ বস্তু। আগেয়ে কোৱা হৈছে পাৰ্থিৱ সম্পদ সৌন্দৰ্য্য প্ৰণয়নত অপাৰগ। মনোজগতৰ অপাৰ্থিৱ সামগ্ৰীয়েই সৌন্দৰ্য্যসৃষ্টিৰ মূল উপাদান। সেই কাৰণে, কেৱল অনুভূতিশীল হৃদয়তহে সৌন্দৰ্য্যৰ স্বৰূপ স্বয়ং প্ৰকাশ পায়। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে সৌন্দৰ্য্য-সৃষ্টিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে কবিৰ ভাৱ-তৰঙ্গ শকুন্তলাৰ ৰূপ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত উল্লেখ হৈ উঠিছে বুলি মনে ধৰে :

চিত্ৰে নিৰেখ্য পৰিকল্পিতসম্ভাষণা

কপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কুভা নু।

জীবন্তসৃষ্টিৰপৰা প্ৰতিভাতি সা মে

ধাতুৰিভূতমহুচিন্ত্য বপুশ্চ তত্তাঃ ১১

তেওঁৰ (শকুন্তলাৰ) শৰীৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে, মনত এনে ভাৱ উদয় হয় যেন বিধাতাই প্ৰথমে চিত্ৰপটত তেওঁৰ আকৃতি চিত্ৰিত কৰি, পিছত প্ৰাণ দান কৰিছে; অথবা মনে মনে মনোমত উপকৰণ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি, মনে মনে অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গসমূহক যথা-স্থানত বিতৰ্ণ কৰি, মনে মনেই ভাবৰাজ্যত তেওঁৰ শৰীৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। বিধাতাৰ সৃষ্টি-নৈপুণ্য আৰু তেওঁৰ দৈহিক সৌন্দৰ্য্য, এই দুটাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে মনত এনে ভাৱ জাগে, তেওঁ যেন নাৰী সমাজৰ অদ্বিতীয় অভূতপূৰ্ব জীবন্ত সৃষ্টি। অৰ্থাৎ, কবিৰ ধ্যান-সৃষ্টি ৰূপতেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তেওঁ বিধাতাৰ সৃষ্টি বস্তু নহয়; সম্ভৱ কেৱল কবিৰ মানস ৰাজ্যত; কিয়নো বিধাতাৰ সৃষ্টিৰ সীমা আছে; কবিসৃষ্টি অসীম।

কবিৰ মতে এই সৌন্দৰ্য্য হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰাহেঁতেন, শৰীৰৰ এনেকুৱা কমনীয় ভাৱ আৰু ৰূপ-লাৱণ্যৰ মাধুৰ্য্য সম্ভৱপৰ নহ'লহেঁতেন। হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা সৌন্দৰ্য্যত পূৰ্ণ শোভা প্ৰকাশ পোৱা টান, কিয়নো হাতৰ পৰশত সৌন্দৰ্য্যৰ মাধুৰী নষ্ট হোৱাৰ

সম্ভাৱনা থাকে। তুলিকাৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰা চিত্ৰত কালিদাস সম্ভাৱনা নাথাকে। তথাপি কবিয়ে চিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে সৌন্দৰ্য্যৰ নিখুঁত চিত্ৰ অঙ্কিত কৰাৰ স্পৃহা সম্ভৱণ কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে কবিয়ে শকুন্তলাৰ ৰূপ বিধাতাৰ মানস সৃষ্টি বুলিয়েই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। মনৰ অকল উদ্দীপ্ত কল্পনাৰেহে সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰকৃত সৃষ্টি সম্ভৱ। বাহিৰা সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা সৃষ্ট সৌন্দৰ্য্য স্বয়ং-সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আৰু সহৃদয় পাঠকৰ অন্তৰত প্ৰতিষ্ঠিতও হ'ব নোৱাৰে। সৌন্দৰ্য্যৰ এনে সৃষ্টিৰ কাৰণে মানসিক কল্পনাই একমাত্ৰ উপাদান। এই সম্বন্ধে Carritt-এ কৈছে :

Pure poetry is not the decoration of a preconceived and clearly defined matter : it springs from the creative impulse of a vague imaginative mass pressing for development and definition.

মনৰ দ্বাৰা সৃষ্ট সৌন্দৰ্য্যক সম্পূৰ্ণভাৱে উপলব্ধি কৰিবলৈ মানসিক অমুভূতি আৰু উচ্চাঙ্গ কল্পনাৰ একান্ত প্ৰয়োজন। এইভাৱে বিচাৰ কৰিলে কালিদাসৰ সৌন্দৰ্য্যামুভৱ অতীন্দ্ৰিয় তত্ত্বৰূপেই পৰ্য্যৱসিত হয়।

কবিৰ সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ তত্ত্ব হিছাপে মেঘদূতৰ তলৰ শ্লোকত আন এটি ইঙ্গিত পোৱা যায় :

তদ্বী শ্ৰামা শিখৰিদশনাং পৰুৰিদ্ভাধৰোষ্ঠী

মৰ্য্যে ক্ষামা চকিতহৰিণীপ্ৰেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

শ্ৰোণীভাবাদলসগমনা স্তোকনম্ৰা স্তনাভ্যাং

যা তত্র শ্ৰাদ্ধুৰ্ভিৰিৰয়ে সৃষ্টিৰাত্তেৰ ধাতুঃ ॥^২

অৰ্থাৎ,

লাহি দেহাখনি,

ভৰুণ যুৱতী

দাঁত ওচি ওচি মুকুতা পাতি

ভয়ত চকিতা হৰিণীৰ দৰে
 বিলোলিত গতি নয়ন দুটি
 পকা বিষ যেন বঙা ঠুঠ দুটি
 স্তনৰ ভৰতে দেহাটি হালে
 স্নগভীৰ নাভি, স্নলাহি কঁকাল
 নিতম্ব ভৰত ধীৰেৰে চলে
 যুৱতী স্ৰজোঁতে বিধাতা পুৰুষে
 যাক আঁহি কৰি সবজি ললে।

—শ্ৰীকৰুণাধৰ বৰুৱা

নাৰীৰ ভিতৰত তেৱেঁই যেন বিধাতাৰ শ্ৰেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি। কবিৰ আকাজক্ষা এই যে জগৎ-স্ৰষ্টাৰ আন যুৱতী সৃষ্টিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে বুজা যায় যে এই নিৰ্মাণ নিশ্চয় বিধাতাৰ নিৰ্ম্মিত নহয়। বিধাতাৰ পূৰ্বেই এই সৃষ্টিৰ আবিৰ্ভাব। সৌন্দৰ্য্যৰ নিদৰ্শন-স্বৰূপে জগতত বহু বস্তু আছে; এই বিভিন্ন সৌন্দৰ্য্য-সম্পদক একত্ৰিত কৰিলেই সৌন্দৰ্য্যৰ বিকাশ নহয়। চকিত হৰিণীৰ নয়নত প্ৰেয়সীৰ নয়নৰ সাদৃশ্য দেখিও বিবহী যক্ষই কোনোটোতে প্ৰিয়তমাৰ সম্পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্য বিচাৰি নাপালে; কিয়নো অকল অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গতে সৌন্দৰ্য্যৰ পূৰ্ণৰূপ পৰ্য্যবসিত নহয়। সৌন্দৰ্য্য এটা স্বয়ং-সম্পূৰ্ণ অখণ্ডতত্ত্ব। ইয়াৰ অলৌকিক স্বৰূপ কেৱল বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিৰে দেখা নাযায়। কিন্তু ইয়াৰ ৰূপ সংযোগাত্মক অনুভূতি আৰু সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গীৰেই উপলব্ধি কৰিব পাৰি। লৌকিক বস্তুকে নিৰ্ভৰ কৰি সৌন্দৰ্য্যৰ সৃষ্টি হয় যদিও সৌন্দৰ্য্যক লৌকিক বুলি কব নোৱাৰি। সৌন্দৰ্য্যানুভবে অলৌকিক আনন্দকে দিয়ে; সেইকাৰণে বহুতে সৌন্দৰ্য্যক অলৌকিক বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে, কিন্তু অলৌকিক বুলিলে প্ৰকৃত পক্ষে কি বুজায় ভাৰতীয় আলঙ্কাৰিকসকলে তাৰ কোনো বিস্তৃত সমা-লোচনা কৰা নাই।

কালিদাসে সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ অখণ্ড ৰূপ দেখুৱাবলৈ কুমাৰ-সম্ভৱত পাৰ্বতীৰ ৰূপ-লাবণ্য বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত কৈছে :

উন্মীলিতং তুলিকষেৰ চিত্ৰং সূৰ্য্যাংগুৰ্ভিভিন্নমিৱাৰবিন্দম্ ।

বভূৰ তত্তাশ্চতুৰশ্চশোভি ৰপুৰ্ভিতক্ৰং নৱযৌৱনেন ॥^১

নব যৌৱনৰ শুভাগমনত পাৰ্বতীৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গ যি যেনে হোৱা উচিত সি ঠিক তেনেভাৱে নিখুঁত হৈ প্ৰকাশ পালে । নিপুণ চিত্ৰকৰৰ তুলিকাত চিত্ৰিত আলেখ্যৰ দৰে আৰু অৰুণ কিৰণ বিকসিত শতদল পদ্মৰ সদৃশ গিৰি-ছহিতাৰ ৰমণীয় কলেৱৰ কমণীয়তাৰে ভৰপূৰ হৈ উঠিল । দেহৰ কোনো অঙ্গতে লেশমাত্ৰও ক্ৰটি নাই ।

কবিয়ে ইয়াত কোনো বিশেষ অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গৰ সৌষ্ঠৱ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই ; সৌন্দৰ্য্যৰ অখণ্ড-তত্ত্বকে প্ৰকাশ কৰিছে । সৌন্দৰ্য্যৰ অখণ্ড ৰূপ সম্বন্ধে Coleridge-এ কৈছে :

The sense of beauty subsists in simultaneous intuitive of the relation of parts, each to each, and of all to a whole : exciting an immediate and absolute complacency, without intervence, therefore, of any interest sensual or intellectual.^২

বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথে কৈছে :

যে ব্যক্তি বড়োৰ সঙ্গে ছোটকে, সমগ্ৰেৰ সঙ্গে প্ৰত্যেককে মিলাইয়া দেখিতে না জানে, সে উভেজনাৰেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দৰ্য বুলিয়া ভ্ৰম কৰে । এই জ্ঞান সৌন্দৰ্য্যবোধকে পূৰ্ণভাবে লাভ কৰিতে হইলে চিত্তেৰ শান্তি চাই । তাহা অসংযমেৰ দ্বাৰা হইবাব জো নাই ।

কবিসৃষ্ট সৌন্দৰ্য্যৰ এই অখণ্ড ৰূপেই সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ পৰাকাস্তা ।

১ কুমাৰসম্ভৱ ১।৩২

২ Philosophy of Beauty : Carritt উদ্ধৃত p. 134.

৩ সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৪০

বিধাতাৰ সৃষ্ট জগতত ই বিৰল; গতিকে কবি-সৃষ্ট সৌন্দৰ্য্যৰ ওচৰত বিধাতা-সৃষ্ট সৌন্দৰ্য্য পৰাভূত। এই তত্ত্ব দৃঢ় কৰিবলৈ কবিয়ে কুমাৰ-সম্ভৱত পুনৰ গোৰীৰ প্ৰত্যেক অঙ্গৰ বৰ্ণনা কৰি সম্ভুট নহৈ সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ অখণ্ড সমষ্টিৰূপ দাঙি ধৰিছে :

সৰ্বোপমাদ্ভৱ্যসমুচ্চয়েন যথাপ্ৰদেশং বিনিৰেণিতেন।

সা নিম্নিতা বিশ্বসৃজা প্ৰযত্নাদেকস্বসৌন্দৰ্য্যদিদৃক্ষ্যেৱ ॥^১

বিধাতাই একেৰাহে একেঠাইতে যাবতীয় সৌন্দৰ্য্য দৰ্শনৰ অভিলাষী হৈ যেন পৰম যত্নসহকাৰে চন্দ্ৰ, পছম আদি সমুদায় উপমান বস্তুৰ চাকৰতা এঠাইত সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰক যথাস্থানত সন্নিবেশ কৰি সৰ্বাঙ্গসুন্দৰী পাৰ্বতীক নিৰ্ম্মাণ কৰিছিল।

উপমানসমূহেই জাগতিক সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাৰ অৱলম্বন। উপমান স্বয়ং গৰিমাবৃত হলেও সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ কাৰণে সেইবোৰ একে ঠাইতে সংগ্ৰহ কৰি যদি সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ অৱতাৰণা কৰা যায় তেন্তে সিয়েই উৎকৃষ্ট সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ নিদৰ্শন হয়। কবিৰ মতে কবি-সৃষ্ট জগতৰ তুলনাত বিধাতা-সৃষ্ট জগৎ নিম্প্ৰভ। জগৎ বচনা কৰা বিধাতাৰ এনে সৌন্দৰ্য্য-নিৰ্ম্মাণ কল্পনাৱলী। কবি-সৃষ্ট জগৎ অপূৰ্ব, অদ্বিতীয়। কবিৰ নিত্য নৱ-নৱ-উন্মেষশালিনী প্ৰতিভাৰ বলেৰে সৃষ্ট সৌন্দৰ্য্য যে বিধাতাৰ ক্ষমতাৰ অতীত কবিয়ে সেই কথা স্বয়ম্বৰ সভালৈ অহা ইন্দুমতীৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাত স্পষ্ট কৰিছে :

তস্মিন বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ কল্পাময়ে নেত্ৰশতৈকলক্ষ্যে ॥^২

যি (ইন্দুমতীৰ) সৃষ্টিয়ে বিধাতাৰ সৃষ্টিক অতিক্ৰম কৰি গৈছে।

এই প্ৰসঙ্গত আলঙ্কাৰিক মন্মট ভট্টৰ উক্তিও প্ৰণিধানযোগ্য :

নিয়তিকৃতনিষমবহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনস্তপৰতত্ত্বাম্।

নৱবসকচিৰাং নিম্নিতিমাদধতী ভাৰতী কবেৰ্জয়তি ॥^৩

১ কুমাৰসম্ভৱ ১।৪২

২ বঙ্গবংশ ৬।১১

৩ কাব্যপ্ৰকাশ ১।১

নিয়তিৰ সকলো নিয়ম অতিক্ৰম কৰা পৰম আনন্দদায়ক, আনৰ অপেক্ষা নৰখা নবৰসেবে সুন্দৰ কবিৰ বাণী জয়যুক্ত হওক, অৰ্থাৎ কবিৰ বাণী সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ।

কবিৰ সৃষ্টি প্ৰাকৃতিক সৃষ্টিৰ নিয়মেৰে নিয়ন্ত্ৰিত নহয়। তেওঁৰ বাণী আনন্দময়। আনন্দ সৃষ্টিৰ নিয়মৰ বাহিৰে তেওঁ আন কোনো নিয়মৰ অধীন নহয়। প্ৰাকৃতিক জগত ছয় ৰসেৰে ব্যাপ্ত, কবিৰ জগত নবৰসেৰে সজীৱিত। প্ৰজাপতিৰ সৃষ্টি নিয়তিৰ নিয়মানুৱৰ্তী। প্ৰজাপতিৰ পক্ষে নিয়তিৰ বিধান অতিক্ৰম অসম্ভৱ; সৃষ্টিৰ নিয়ম অনুসাৰেই প্ৰজাপতিয়ে সৃজন কৰে; অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ বস্তুমাট্ৰেই বিশেষ নিয়মৰ অনুৱৰ্তী আৰু কাৰ্য্যকাৰণেৰে নিয়ন্ত্ৰিত। পছমৰ উৎপত্তিৰ কাৰণে প্ৰজাপতিৰ পানী আদি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন; কিন্তু কবিয়ে নায়িকাৰ মুখত প্ৰফুল্ল পছমৰ স্নিগ্ধ হাঁহিৰ সৃষ্টি কৰে, য'ত জলৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, শৰৎকালৰ য'ত অৱকাশ নাই। এইদৰে কবিয়ে বিধাতাৰ সৃষ্টিৰ নিয়ম অতিক্ৰম কৰি নিজৰ অনুভূতি অনুসাৰে নতুন জগৎ সৃষ্টি কৰে। সেই সৃষ্টিৰ বিধাতা কৰি নিজে। বিধাতাৰ সৃষ্ট সামগ্ৰীসমূহকে নিজৰ-কল্পনাৰ বোলেৰে বোলাই নতুন ৰূপত ৰূপায়িত কৰে। 'সেই বুলি কবি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিলিপিকাৰ বা অন্ধ অনুকৰণকাৰী নহয়; প্ৰকৃতিৰ ৰূপ-সম্ভাৱক আশ্ৰয় কৰি তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভাৰে প্ৰকৃতিৰ বস্তুসমূহক অভিনৱ ৰূপ দিয়ে। এই প্ৰসঙ্গত Prof. A. C. Bradleyৰ অভিমত বিশেষ মন কৰিব লগীয়া :

Its nature (i.e., poetry's) is to be not a part, nor yet a copy of the real world (as we commonly understand that phrase) but to be a world by itself, independent, complete autonomous. ^১

কবিৰ সৃষ্টি প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যতকৈ অধিক ৰমণীয় আৰু মনোগ্ৰাহী। কবিৰ এই কল্পিত সৌন্দৰ্য্য ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োজনৰ

অযোগ্য কিয়নো এই সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিয়ে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেমানে; সৌন্দৰ্য্য নিজে স্বয়ম্ভু ৰূপ লৈ সৰুদয় পাঠকৰ হৃদয়ত অৱতীৰ্ণ হয়; তেতিয়া আমাৰ ব্যৱহাৰিক জগতৰ কাৰ্য্যকৰী বুদ্ধি অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু কেৱল ৰস-পিপাসু মনেই সজাগ হৈ উঠে। ভাৰতৰ অশ্ৰেষ্ঠ আলঙ্কাৰিক আনন্দবৰ্দ্ধনে কৈছে :

অপাৰে কাব্যসংসাৰে কৰিবেক: প্ৰজাপতি:

যথাস্থৈ বোচতে বিশ্বং তথৈদং পৰিবৰ্ত্ততে ॥’

অসীম কাব্য জগতত কবিয়ে একমাত্ৰ স্ৰষ্টা; সেই স্ৰষ্টাৰ অভিকচি অনুযায়ী তেওঁৰ সৃষ্ট সংসাৰে সেই ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ কবিৰ সংসাৰে তেওঁৰ ৰচিৰ নিয়মকেই অনুসৰণ কৰে।

ইয়াৰ অৰ্থ এই যে কবিৰ হৃদয় যেতিয়া শৃঙ্খাৰ ৰসেৰে প্লাৱিত হয়, তেওঁৰ ৰচিত সংসাৰো সেই ৰসেৰে ৰসময় হৈ উঠে। আকৌ কবি হৃদয় কৰুণ ৰসেৰে সিক্ত হলে, তেওঁৰ নিৰ্ম্মিত বিশ্বও তেতিয়া সেই ৰসেৰে অভিভূত হয়। পত্নী বিৰহত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই কেতিয়া কেনেকৈ চকুলো টুকিছিল, তাক আমি কোনেও নিজ চকুৰে দেখা নাই; অথচ আদি কবিয়ে যি মুহূৰ্ত্ততে ইচ্ছা কৰিছে, সেই মুহূৰ্ত্ততেই আমাক কন্দুৱাইছে; কবিৰ অভিকচি অনুসাৰেই আমি সকলোৱে এটা মুহূৰ্ত্তত কান্দিছো, আন এটা মুহূৰ্ত্তত হাঁহিছো। এই হাঁহা-কন্দাৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰে কৰ্ত্তৃত্ব নাই। কবিৰ ইচ্ছা অনুসাৰেই মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে আমাৰ অন্তৰৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটিছে। নিজৰ হৃদয় আবেগেৰে মানসজগতক কবিয়ে যি ৰূপ দিবলৈ বিচাৰে, সৰুদয়-পাঠকৰ অন্তৰো সেই ভাবেৰেই বিগলিত হয়।

অলঙ্কাৰ-শাস্ত্ৰক সাহিত্য-শাস্ত্ৰ বোলা হয়; কিয়নো অলঙ্কাৰ আৰু সাহিত্য উভয়ে সৌন্দৰ্য্য-দৰ্শনৰ দুটা উল্লেখযোগ্য বস্তু। ৰমণীয় বাক্যৰাশিৰে ৰমণীয় পদাৰ্থৰ প্ৰকাশেই অলঙ্কাৰ; সাহিত্যৰ সহায়ত ৰমণীয় প্ৰকাশ-ভঙ্গীৰে সৌন্দৰ্য্যৰ লগত আত্মাৰ প্ৰকৃত

মিলন ঘটে। শব্দ আৰু অৰ্থৰ মিলনতেই সাহিত্য নহয়। কাব্য-বিষয়ৰ লগত সহৃদয়ৰ অস্তবৰ মিলনেই হৈছে প্ৰকৃত সাহিত্য; সৌন্দৰ্য আৰু আনন্দৰ মিলনেই প্ৰকৃত মিলন; এই মিলনৰ চৰিতাৰ্থতাই সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ।

সৌন্দৰ্য আৰু আনন্দৰ মিলন স্বসংবেদ আৰু লোকোত্তৰ। এই অনুভূতি আত্মআনন্দৰূপেই পৰিচিত। মন্যটভট্টই কৈছে :

.. সকলপ্ৰযোজনমৌলিভূতং সমনন্তৰমেব
বসাস্বাদনসমুভূতং বিগলিতৰেচান্তৰমানন্দম্ ॥

এই সম্বন্ধে Coleridge-ৰ মন্তব্য হৈছে :

A poem is a species of composition, opposed to science as having intellectual pleasure for its object or end and that its perfection is to communicate the greatest immediate pleasure from parts, compatible with the largest sum of pleasure on the whole.

এই সম্বন্ধে Shairp-এ কৈছে :

Poets are the rulers of men's spirit more than the philosopher, whether mental or physical. For the reasoned thought of the philosopher appeals only to the intellect, and does not flood the spirit; the greatest poet touches a deeper part of us than the mere philosopher ever reaches, for he is a philosopher and something more—a master of thought, but it is inspired thought, thought filled and made alive with emotion. He makes his appeal, not to intellect alone, but to all that part of men's being, in which lie the springs of life.

কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতিৰ আলোড়ন হোৱা হলে কবিৰ কল্পনা বসৰ্থীৰ হৃদয়গ্ৰাহী হব নোৱাৰিলেহেঁতেন। নিজ প্ৰতিভাৰ বলেৰে পৰকীয়-ভাৱ-সমূহক সাৰ্বজনীন ৰূপ দি কবিয়ে প্ৰকাশ কৰে; সেই কাৰণেই সি স্নান আৰু স্নানৰ কাৰণে সি সকলোকে আনন্দ দিয়ে। কবিয়ে আনন্দ বিতৰণৰ কাৰণে নিয়তিৰ নিয়মকো অতিক্ৰম কৰে।

পাচ

আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ পৰিপোষক স্বৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাতে কালিদাসৰ সৌন্দৰ্য্যানুভৱৰ মাধুৰ্য্য। এই সৌন্দৰ্য্য উপলব্ধি কৰিবলৈ হলে, মনৰ সাধাৰণ কামনা বা বাসনাক পৰিত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন। সুন্দৰ কৰিলেই সৌন্দৰ্য্যৰ কাম পৰিসমাপ্ত নহয়। আত্মাক সুন্দৰ আৰু পৰিশুদ্ধ কৰি ভূমানন্দৰ লগত মিলন ঘটোৱাই সৌন্দৰ্য্যানুভৱৰ চৰম লক্ষ্য।

Keats-এ কয় :

Beauty is truth, Truth beauty

সত্যই সৌন্দৰ্য্য।

যি যথার্থ সত্য তাৰেই প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য্য। যি সত্য নহয়, যি সত্যৰ আভাস মাথোন, সৌন্দৰ্য্য থাকিলেও সি ক্ষীণ, ভঙ্গুৰ। সত্যৰ স্বৰূপ আত্মাত প্ৰকাশ পালে সেই সত্যই সুন্দৰৰ ৰূপ লয়। যি সুন্দৰ সিয়েই আনন্দ। সত্যৰ এই আনন্দৰূপ উপলব্ধি কৰি সমাজক উদ্বুদ্ধ কৰাতে সাহিত্যৰ উপযোগিতা। শ্ৰুতিয়ে কৈছে :

“আনন্দৰূপমমৃতং যদ্ বিভাতি” প্ৰকাশমান পদাৰ্থমাত্ৰেই তেওঁৰ আনন্দৰূপ, তেওঁৰ অমৃত ৰূপ। গতিকে সৌন্দৰ্য্যানুভৱ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বস্তু নহয়। ইয়াক বুদ্ধিৰেহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, অনুভূতিৰ দ্বাৰায়হে ইয়াৰ তত্ত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰি।

Jacques Martin-অৰ ভাষাত কবলৈ গলে :

Beauty is essentially the object of intelligence ; for what knows is the mind, which alone is open to the infinity of being.

এই সন্দেহে Prof. Shairp এ কৈছে :

Unless it (beauty) is felt, perceived by an intelligent soul,

it does not exist. The forms, the motions, the colours of nature, taken alone, do not constitute beauty.

সৌন্দৰ্য্যৰ সম্যক উপলব্ধি নহলে মঙ্গল ভাৱৰ বিকাশ নহয়। সৌন্দৰ্য্যৰ পৰিপূৰ্ণতাতেই মঙ্গলৰ প্ৰতিষ্ঠা। সৌন্দৰ্য্য, অনুভূতিৰ অগোচৰ হলে মঙ্গল আপোনা-আপুনি আঁতৰি যায়। মঙ্গলৰ অভাৱত আনন্দৰ অন্তৰ্দ্ধান স্বাভাৱিক। কবি কালিদাসে মালৱিকাগ্নিমিত্ৰ নাটকত ৰজাৰ উক্তিৰ এই সত্য প্ৰকাশ কৰিছে—

ভাগ্যাস্তময়মিৰাক্ষোৰ্দ্ধ'দয়ন্ত মহোৎসৱাৱসানমিৰ।

বটৰপিধানমিৰ ধুতৰ্মন্তে তন্ত্ৰান্তিৰন্ধৰিণীম্ ॥^১

মই ভাবোঁ তেওঁৰ অন্তৰ্দ্ধান মোৰ নয়নৰ সৌভাগ্যৰ শেষ ৰূপে দেখা দিলে, হৃদয়ৰ আনন্দোৎসৱৰ অৱসান হ'ল, আনকি মোৰ প্ৰীতিৰ ছৰাৰো অবৰুদ্ধ হ'ল। মালৱিকাৰ তিৰোধানৰ লগে লগে মোৰ জীৱনৰ সকলো আকৰ্ষণ নিঃশেষ হৈ গ'ল।

কবীন্দ্ৰ ৰবীন্দ্ৰই কৈছে :

সৌন্দৰ্য্যও জগদ্ ব্যাপাৰেৰ মध्ये ঈশ্বৰেৰ ঐশ্বৰ্য্যকে প্ৰকাশ কৰে, মঙ্গলও মানুষেৰ জীৱনেৰ মध्ये তাহাই কৰিয়া থাকে ; মঙ্গল সৌন্দৰ্য্যকে, শুধু চোখেৰ দেখা নয়, শুধু বুদ্ধিৰ বোঝা নয়, তাহাকে আৰো ব্যাপক আৰও গভীৰ কৰিয়া মানুষেৰ কাছে আনিয়া দিয়াছে ; তাহা ঈশ্বৰেৰ সামগ্ৰীকে অত্যন্তই মানুষেৰ সামগ্ৰী কৰিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত, মঙ্গল মানুষেৰ নিকটবৰ্তী অন্তৰ্ভূতম সৌন্দৰ্য্য ; এই জগত্ তাহাকে আমৰা অনেক সময় সহজে সুন্দৰ বলিয়া বুঝিতে পাৰি না, কিন্তু যখন বুঝি তখন আমাদেৰ প্ৰাণ বৰ্ষাৰ নদীৰ মতো ভৰিয়া উঠে। তখন আমৰা তাহাৰ চেয়ে ৰমণীয় আৰ কিছুই দেখি না।^২

১ মালৱিকাগ্নিমিত্ৰ ২।১১

২ সাহিত্য, পৃঃ ৪৪

গৌৰীৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে কুমাৰসম্ভৱত কালিদাসে মঙ্গল আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ সম্বন্ধ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে :

যহ্যচ্যতে পাৰ্ৱৰ্তি পাপবৃদ্ধয়ে ন কপযিত্যব্যতিচাৰি ত্বচঃ ।

তথা হি তে শীলমুদ্ভাৰদৰ্শনে তপস্বিনামপ্যাপদেশতাং গতম্ ॥^১

হে পাৰ্ৱৰ্তী, ইমান দিনৰ এটা বিষম সমস্যাৰ আজি মোৰ সমাধান হ'ল—সুন্দৰ ৰূপে যে কেতিয়াও পাপ আচৰণ কৰিব নোৱাৰে প্ৰচলিত এই লোক প্ৰবাদ যে অসত্য নহয় সেই কথা আজি তোমাক দেখি উপলব্ধি কৰিলো ; কিয়নো, হে স্নিগ্ধনয়নি, তোমাৰ সং চৰিত্ৰ কঠোৰ তপস্বীসকলৰো আদৰ্শস্থানীয় হৈছে ।

কাম-গন্ধ-শূন্য সৌন্দৰ্য্যামুভৱেই আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ পৰিপোষক । কালিদাসে সেই কথা সেই একেখন মহাকাব্যতে প্ৰকাশ কৰিছে :

প্ৰভামহত্যা শিখয়েৰ দীপস্তিম্যমৰ্গয়েৰ ত্ৰিদিবশ্চ মৰ্গঃ ।

সংস্কাৰবভোৰ গিৰা মনীষী তয়া স পুত্ৰচ বিভূষিতশ্চ ॥^২

সমুজ্জল প্ৰভাৱে উদ্ভাসিত শিখাৰে যিদৰে প্ৰদীপ, মন্দাকিনীৰে যেনেকৈ স্বৰ্গৰ পথ আৰু ভ্ৰম-প্ৰমাদ বিবৰ্জিত বিশুদ্ধ বাক্যেৰে যেনেভাৱে জ্ঞানী পণ্ডিতসকল পৱিত্ৰ আৰু বিভূষিত হিমালয়ো সেইদৰে গিৰিৰাজকুমাৰী পাৰ্ৱৰ্তীৰে পৱিত্ৰ, বিভূষিত আৰু গৌৰৱান্বিত ।

কালিদাসৰ সৌন্দৰ্য্য অলঙ্কাৰৰ স্বৰূপ নহয় ; ই মঙ্গলভাৱৰ কাৰণ, আত্মোন্নতিৰ সেতু । সৌন্দৰ্য্যক ইন্দ্ৰিয় পৰিতৃপ্তিৰ হেতু বুলি স্বীকাৰ কৰিলে সত্যৰ সন্ধান আৰু অমৃতৰ ৰস সম্ভৱ নহয় । প্ৰবৃত্তিমৰ্গেৰে সৌন্দৰ্য্যক উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি, নিবৃত্তিমৰ্গেৰেহে ইয়াৰ পূৰ্ণ স্বাদ সম্ভৱ । কবিৰ মতে সৌন্দৰ্য্যামুভৱ অতীন্দ্ৰিয় । মঙ্গলময় সৌন্দৰ্য্যই আনন্দৰ স্বৰূপ । জীৱমাত্ৰৰে অন্তৰত আনন্দ-স্বৰূপ ভগৱানে মঙ্গলভাৱ দিছে ; সৌন্দৰ্য্যই ভক্তি আৰু আনন্দৰ

১ কুমাৰসম্ভৱ ৫।৩৬

২ কুমাৰসম্ভৱ ১।২৮

পথ নিৰ্দেশ কৰি জীৱমাত্ৰকে সত্য-শিৱ-সুন্দৰৰ সন্ধান দিয়ে। কবিয়ে স্নেহ, ভক্তি, শ্ৰীতি, সৌহাৰ্দ্য—সকলোৰে মূলত যে প্ৰেম সেই কথা দৰ্শাইছে। ঘৰত ইয়াৰ জন্ম, সমাজত ইয়াৰ ব্যাপ্তি আৰু অন্তত প্ৰেমময়ৰ প্ৰেম সিদ্ধত ইয়াৰ পৰিসমাপ্তি। যি প্ৰেম প্ৰেমিকৰ পৰম আদৰ্শ, তাৰ গাৰ্হস্থ্য ধৰ্ম্মতেই দীক্ষা, সমাজ সেৱাতেই তাৰ সাধনা আৰু দেৱত্ব লাভতেই সিদ্ধি। এই দাম্পত্য প্ৰেমেই মাতৃত্বকো মহিমামণ্ডিত কৰি দৰিদ্ৰৰ গৃহকো অমিয়-পুৰীত পৰিণত কৰে। কালিদাসৰ এই সৌন্দৰ্য্যানুভৱৰ নিখুঁত চিত্ৰ বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ দাঙি ধৰিছে:

কুমাৰসম্ভবেৰ কবি অকাল বসন্তেৰ আকস্মিক উৎসবে পুষ্পশৰেৰ মোহবৰ্ষণেৰ মধ্য, হৰ পাৰ্বতীৰ মিলনকে চূড়ান্ত কৰিয়া তোলেন নাই। স্ত্ৰী-পুৰুষেৰ উন্নত সংঘাত হইতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই প্ৰলয়ান্বিতে আগে তিনি শান্তিধাৰা বৰ্ষণ কৰিয়াছেন, তবো তো মিলনেৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিতে পাৰিলেন। কবি গৌৰীৰ প্ৰেমেৰ সৰ্বাপেক্ষা কমণীয় মূৰ্তি তপস্বীৰ অগ্নিৰ দ্বাৰাই উজ্জ্বল কৰিয়া দেখাইয়াছেন সেখানে বসন্তেৰ পুষ্পসম্পদ স্নান, কোকিলেৰ মধুৰতা স্তব্ধ। অভিজ্ঞান শকুন্তলেও প্ৰেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন, বাসনাৰ চাঞ্চল্য যেখানে বেদনাৰ তপস্বায় গাভীৰ্য লাভ কৰিয়াছে, যেখানে অনুতাপেৰ সঙ্গ ক্ৰমা আসিয়া মিলিয়াছে সেইখানেই ৰাজদম্পতিৰ মিলন সাৰ্থক হইয়াছে। প্ৰথম মিলনে প্ৰলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পৰিত্ৰাণ। এই দুই কাব্যেই শান্তিৰ মধ্য, মঙ্গলেৰ মধ্য, যেখানেই কবি সৌন্দৰ্যেৰ সম্পূৰ্ণতা দেখাইয়াছেন তাঁহাৰ তুলিকা বৰ্ণ বিৰল, তাঁহাৰ বীণা অশ্রমত।^১

কালিদাসৰ সহানুভূতিয়ে যিদৰে আমাক ক্ৰমে ক্ৰমে ৰমণীয় মূৰ্ত্তিৰপৰা কল্যাণ মূৰ্ত্তিলৈ অসংযমৰপৰা সংযমলৈ আকৰ্ষণ কৰিছে, সেইদৰে কল্যাণ আৰু সংযম উভয়ে সংযুক্ত হৈ আমাৰ সৌন্দৰ্য্য

উপভোগৰ বাসনাকো গভীৰৰপৰা গভীৰতম স্তৰলৈ নিছে। ধীৰ, সমাহিত আৰু বিশুদ্ধ চিন্তাইহে সৌন্দৰ্য্যৰপৰা বস আহৰণ কৰে।

বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ তলৰ বাণী মহাকবি কালিদাসৰ অন্তৰৰেই প্ৰতিধ্বনি :

“ইচ্ছাৰ যদি চৰিতাৰ্থতা চাও তবে ইচ্ছাকে শাসনে ৰাখ ;
যদি সৌন্দৰ্য ভোগ কৰিতে চাও তবে ভোগ লালসাকে দমন
কৰিয়া শুচি হইয়া শাস্ত হও।”^১

শকুন্তলাৰ যৌৱনৰ উদ্দাম ৰূপকেই সৰ্ব্বমুখ বুলি ভাবি ৰূপমুগ্ধ
দুয়ন্তই তেওঁক লাভ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু কল্যাণৰ সম্বন্ধ
নথকাত ঘটিল অভিশাপ, বাধা, বিৰহ আৰু শাপ-ভঙ্গত তীব্ৰ
বেদনা আৰু অনুশোচনাৰ তপস্তা। অনুতাপানলত শুদ্ধ হৈ স্থিৰ-
মতি দুয়ন্তই অনুতাপশুদ্ধা পুত্ৰৱতী শকুন্তলাৰ কল্যাণময়ী পৱিত্ৰ
জননী-মুঠিক লাভ কৰিলে। সেই কল্যাণেই প্ৰেমৰ সাৰ্থকতা,
সৌন্দৰ্য্যৰ শাস্ত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা। সেইদৰে কুসুমভৰণা মদনসমুপ্তা
গৌৰী স্থলৰূপে শিৱক লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাছিল।
তপস্তাকৃশা সাধিকা গৌৰীৰ শুচি-স্নিগ্ধ পৱিত্ৰ সৌন্দৰ্য্যহে শিৱক
লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। সংযম আৰু তপস্তাৰ দ্বাৰা
সৌন্দৰ্য্যৰ ইন্দ্ৰিয়মাদকতা বিলোপ হোৱাতহে গৌৰী তপস্তাপুঙ্ক
সৌন্দৰ্য্য-স্বৰূপ শিৱক অৰ্থাৎ মঙ্গলক, কল্যাণক লাভ কৰিবলৈ
সমৰ্থ হ’ল। সৌন্দৰ্য্য কল্যাণপ্ৰসূ, মঙ্গলজনক হলেহে সি সত্যত
প্ৰতিষ্ঠিত হয়। কালিদাসৰ সৌন্দৰ্য্য একেলগে সত্য আৰু কল্যাণৰ
ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সত্য, শিৱ আৰু সুন্দৰ সেই অসীম অনন্ত
সত্যস্বৰূপ মঙ্গলময় চিৰসুন্দৰৰ সীমাৰ মাধ্যমেৰে তিনিটা অবিচ্ছেদ্য
প্ৰকাশ-ভঙ্গী মাত্ৰ।

জাতীয় কবি কালিদাস

কবি-সম্রাট কালিদাসে এহাতে পূৰ্বসূৰী আদি কবি বাল্মীকি আৰু আন হাতে উত্তৰকালৰ কবীন্দ্ৰ ৰবীন্দ্ৰনাথক স্পৰ্শ কৰি ভাৰতীয় সাহিত্য মঞ্চত মধ্যমণিৰ দৰে বিৰাজ কৰি আছে। বাল্মীকি, কালিদাস আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ভাৰতীয় সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ একোটা বিশেষ যুগৰ উজ্জ্বলতম ৰত্ন আৰু শ্ৰেষ্ঠ কবি। এই তিনিজন মহাৰথী হিন্দু-সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ প্ৰতিনিধি। কবি হিছাপে প্ৰত্যেকেই স্বতন্ত্ৰ হলেও যুগকবি হিছাপে আটাই-কেইজনেই সমান ভাবধাৰাৰ পৰিধিত পৰিবেষ্টিত।

বাল্মীকি আৰু ব্যাস ভাৰতীয় সাহিত্য মন্দিৰৰ ভেটি স্থাপন কৰি চিৰ-অমৰ। বাল্মীকিৰ ৰামায়ণ আৰু ব্যাসৰ মহাভাৰত ভাৰতীয় সভ্যতাৰ শ্ৰেষ্ঠ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ পৰিপূৰ্ণ আকৰ। এই মহাকাব্যদ্বয় প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ প্ৰতিচ্ছবি। হিন্দুধৰ্ম, সাহিত্য আৰু সমাজৰ ওপৰত এই দুই মহাকাব্যৰ প্ৰভাৱ অসাধাৰণ আৰু অপৰিমেয়। পৰবৰ্তী সংস্কৃত সাহিত্য আৰু আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰতি ৰাজ্যৰ প্ৰাস্তীয় সাহিত্যৰ ওপৰতো এই মহাকাব্যদ্বয়ৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম আৰু অতুলনীয়।

কালিদাস এওঁলোকৰ অনুগামী হলেও ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকৰ কীৰ্ত্তিক অতিক্ৰম কৰি স্বীয় প্ৰতিভাৰ মহিমাৰে মহীয়ান হৈ উঠিছে। ব্যাস-বাল্মীকিৰ লগত কালিদাসৰ আত্মিক যোগ সুন্দৰ আৰু সুস্পষ্টৰূপে পৰিস্ফুট।

কালিদাসীয় সাহিত্যত ভাৰতৰ দেহ, মন আৰু আত্মা সৰ্ব্বাঙ্গ-

সুন্দৰ হৈ প্ৰকাশ পাইছে। দেহৰ সৌন্দৰ্য্যতকৈও আত্মাৰ মাধুৰ্য্য সমধিক সমুজ্জল হৈ উঠিছে। সুজলা-সুফলা শম্ভু-শ্যামলা পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষই কালিদাসৰ হাতত অভিনৱ ৰূপ লৈছে। স্বভাৱতেই ভাৰতবৰ্ষ প্ৰকৃতিৰ প্ৰিয়তম নিকেতন। স্বভাৱলব্ধ ৰূপ-লাৱণ্যই শ্ৰেষ্ঠ শিল্পীৰ হাতত সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ পৰাকাষ্ঠা লাভ কৰিছে। নদীমাতৃকা, শম্ভু-শ্যামলা ভাৰতবৰ্ষই এই দেশৰ ঋষি, মুনি, কবি, শিল্পী, দাৰ্শনিক, বৈজ্ঞানিক—সকলোকে সমভাৱে নিজৰ যথাযোগ্য উপকৰণ যোগাই আহিছে। মহাকবি কালিদাসৰ প্ৰতিভা-নিৰ্বাৰিণীৰ সলিলেৰে ভাৰতৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যই পৰিপূষ্টি লাভ কৰিছে; সেই দৃশ্যই সৌন্দৰ্য্যমণ্ডিত কলেৱৰ ধাৰণ কবি জগতক মুগ্ধ আৰু বিমোহিত কৰি ৰাখিছে।

কালিদাস ভাৰতীয় সভ্যতাৰ উজ্জল প্ৰতীক। অভূদয়শালী বৌদ্ধ-সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ বিপক্ষে থিয় হৈ হিন্দু-সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈ কালিদাসে সকলোপ্ৰকাৰ সৃজনক্ষম শক্তি প্ৰয়োগ কৰিলেও বৌদ্ধধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিক ক্ষুণ্ণ কৰিবলৈ, উপহাস কৰিবলৈ, তিৰস্কাৰ কৰিবলৈ কোনো ঠাইত অকণো প্ৰয়াস পোৱা নাই। ইয়াতেই কালিদাসৰ মহত্ব, ইয়াতেই কালিদাসৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব, ইয়াতেই কালিদাসৰ জাতীয় কবিত্বৰ বীজাঙ্কুৰৰ উদ্গেৰ। জাতীয় চেতনা, প্ৰেৰণা আৰু মানৱ-প্ৰীতিৰ উদাৰ স্বপ্ন লৈ কালিদাস ভাৰতীয় কবিকুলৰ অগ্ৰদূত, মনীষীসকলৰ শিৰোমণি।

কালিদাস ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ ঐতিহাসিক কবি। দেশৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্যৰ লগত যি কবিৰ সম্বন্ধ বা সম্পৰ্ক নাথাকে তেওঁ জাতীয় কবিত্বপে পৰিগণিত নহয়। জাতিৰ অতীত সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি নতুন ৰূপ দি, আধুনিক চিন্তাধাৰা আৰু ভাবোন্মেষণৰ উপাদান যোগাই, ভবিষ্যত সমাজৰ কাৰণে যিজনে অমৃতৰ সন্ধান দিব পাৰে তেওঁই প্ৰকৃত জাতীয় কবি। সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে কবিয়ে

প্ৰকৃত আদৰ্শৰ সৃষ্টি কৰে; সেই আদৰ্শই দেশ-কালৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি, বিশ্ব-শান্তি আৰু প্ৰেমৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিশ্ব-জ্ঞানৰ ভঁৰালত উপকৰণ যোগায়। সেই আদৰ্শৰ প্ৰকৃতপক্ষে জাতীয় বা স্থানীয় বুলিবৰ একো নাথাকে, সি বিশ্ব-আদৰ্শৰূপে পৰিগৃহীত হয় আৰু দেশ কালৰ পৰিধিক অতিক্ৰম কৰি সাৰ্বকালিক আৰু সাৰ্বভৌমিক ৰূপ লয়। ভাৰতীয় আদৰ্শৰ শিল্প-কুশল প্ৰতিচ্ছবিৰ অপৰূপ প্ৰকাশ-ভঙ্গীৰে কালিদাস বিশ্ব-সাহিত্য মন্দিৰৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰী। বিশ্ব-মঙ্গলৰ প্ৰধান উপাসক কালিদাসে ভাৰতৰ অতীত গৌৰৱৰ দীপ-শিখাৰে বৰ্তমানক আলোকিত কৰি ভৱিষ্যতৰ পথ উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে।

কবিশ্ৰেষ্ঠ কালিদাসৰ প্ৰতিভা অকল ভাৰততে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। প্ৰায় এশ বছৰ আগেয়ে ইউৰোপৰ পণ্ডিত-প্ৰব্ৰ মনিয়াৰ উইলিয়ামছ্-এ সৰ্বপ্ৰথম কালিদাসক ভাৰতৰ শ্বেক্স্পিয়াৰ বুলি সম্বৰ্দ্ধনা জনায়। তাৰ পিছৰপৰাই ইউৰোপৰ বিভিন্ন মনীষীয়ে কালিদাসৰ বহুমুখী প্ৰতিভা অৱলোকন কৰি নানাভাৱে প্ৰশংসাৰ বাণীৰে কালিদাসৰ বিশ্বজনীন চিন্তাধাৰাৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰে। কালিদাসক ভাৰতৰ শ্বেক্স্পিয়াৰ বুলি অভিহিত কৰিব খুজিলে আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন জগা স্বাভাৱিক যে, কালিদাসে মাত্ৰ তিনিখন নাটক ৰচনা কৰি সাতত্ৰিশখন নাটকৰ ৰচক শ্বেক্স্পিয়াৰৰ লগত কিভাৱে সমকক্ষ হব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰত এইটো কব পাৰি যে অকল গ্ৰন্থৰ সংখ্যাৰে গ্ৰন্থকাৰৰ মূল্যাঙ্কন নিৰ্দ্ধাৰিত নহয়। ছখন মহাদেশৰ ছজন প্ৰধান নাট্যকাৰক সমান আসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণ এই যে শ্বেক্স্পিয়াৰ যেনেকৈ ইংৰাজী সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ, কালিদাসো সেইদৰে সংস্কৃত সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ। সেয়ে শ্ৰেষ্ঠত্বৰ আসনো সমান।

শ্বেক্স্পিয়াৰে যিদৰে তেওঁৰ গ্ৰন্থাৱলীত ইংলণ্ডৰ জাতীয় জীৱন, জাতীয় কৃষ্টি আৰু সভ্যতাৰ প্ৰতিচ্ছবি সজীৱ আৰু সচেতনভাৱে

অঙ্কিত কৰিছে, কালিদাসেও ভাৰতৰ জাতীয় জীৱন, জাতীয় কৃষ্টি আৰু সভ্যতাৰ নিখুঁত চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে। ছয়োজন মহৎ শিল্পীৰ হাতত দুখন মহাদেশৰ জাতীয় জীৱন, জাতীয় চৰিত্ৰ, সামাজিক অৱস্থা, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি সমানভাৱে সমুজ্জল হৈ আছে। জাতীয় শিল্প, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ বসোপ্তীৰ্ণ প্ৰতিচ্ছবি দুখাৰা পুষ্ট কল্পনাৰ আলোকেৰে উদ্দীপ্ত। কালিদাসক ভাৰতৰ শ্বেত্ৰপিয়াব বুলি সন্মানিত কৰা যি কথা, শ্বেত্ৰপিয়াবকো ইংলণ্ডৰ কালিদাস বুলি অভিবাদন জনোৱা একে কথা। এই দুই মহাৰথীৰ হাতত জাতীয় সত্যই স্থানীয় সীমাক অতিক্ৰম কৰি আন্তৰ্জাতিক বিশ্বজনীন সত্যৰ ৰূপ লৈ বিশ্বসাহিত্য পৰিষদত উভয় দেশৰ মৰ্যাদাকে সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। শ্বেত্ৰপিয়াব, মিলটন, ভাৰ্জিল, গ্যেটে, দাণ্টে, হোমাৰ, ছোফোক্লিচ, এছ্কাইলাছ, ইউৰিপিডিছ, বাল্লীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ববীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু কৰ্ণধাৰ। এওঁলোকৰ সাহিত্য পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য। জাতীয় কবি হিছাপে এওঁলোকৰ যি সন্মান আন্তৰ্জাতিক কবি হিছাপে ততোধিক গৌৰৱ।

(দুই)

জাতীয় কবি বিষয়ে এই সামান্য আলোচনাৰ পিচত মহাকবি কালিদাসৰ গ্ৰন্থৰ উল্লেখৰে তেওঁৰ সাহিত্যত কিভাৱে ভাৰতৰ দেহ-মন-প্ৰাণ পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। এই আলোচনা কবিৰ খণ্ডকাব্য মেঘদূতেৰে আৰম্ভ কৰোঁ। সৰ্বপ্ৰথম কালিদাসেই সংস্কৃত সাহিত্যত দূতকাব্য প্ৰণয়ন কৰে। মেঘৰ নিচিনা অচেতন পদাৰ্থক দূত স্বৰূপে কালিদাসৰ পূৰ্বে সাহিত্যত স্থান দিয়া হোৱা নাছিল। অৱশ্যে মহাভাৰতৰ

কবিয়ে মহাৰাজ নলৰ ওচৰৰপৰা হংসক প্ৰণয়ৰ দূত হিছাপে পঠিয়াইছিল কিন্তু সেই দূত সম্পূৰ্ণ চেতন প্ৰাণী। ৰামায়ণৰ কবিয়ে অৰণ্যনিবাসী শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ব্যাখ্যাতৰা হৃদয়ৰ দূত হিছাপে হনুমানক প্ৰেৰণ কৰিছিল—সেই হনুমানো সজীৱ সচেতন। কিন্তু কালিদাসৰ মেঘ প্ৰাণহীন অচেতন। পৰবৰ্ত্তী যুগত কালিদাসৰ এই অপূৰ্ব সৃষ্টিৰ অনুকৰণত বহু সাহিত্যিকে পৰনদূত, পদাঙ্কদূত প্ৰভৃতি বিবিধ দূত-কাব্য ৰচনা কৰিছে, কিন্তু কোনেও দূত-কবিত্বক কালিদাসৰ কীৰ্ত্তিক ম্লান কৰিব পৰা নাই। সুমধুৰ মন্দাক্ৰান্তা ছন্দে ৰচিত মেঘদূতৰ প্ৰত্যেক শ্লোকেই ভাব আৰু ভাষাৰ সৌষ্ঠৱেৰে সমৃদ্ধ। সম্ভৱ মন্দাক্ৰান্তাৰ বাহিৰে আন কোনো ছন্দতে যক্ষৰ বিৰহ ইমান প্ৰাণস্পৰ্শী নহলহেঁতেন। আন গ্ৰন্থ-সমূহ বাদ দিলেও অকল মেঘদূতেই কালিদাসক ভাৰতৰ জাতীয় কবি হিছাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব।

প্ৰিয়তমাৰ প্ৰণয়ত অত্যন্ত আসক্ত হৈ নিজৰ কৰ্ত্তব্যত ক্ৰটি কৰাৰ অপৰাধত কুবেৰৰ ভৃত্য যক্ষ অভিশপ্ত। তাৰে ফলত যক্ষই অকলশৰে সম্পূৰ্ণ এবছৰ কাল ৰামগিৰিত নিৰ্বাসন ভুগিব লগীয়া হ’ল। কাতিমাহৰপৰা জেঠলৈকে এই আঠমাহ নিৰ্বাসনত থাকি প্ৰিয়তমাৰ বিৰহত অতিশয় অধীৰ হ’ল। এই নিৰ্বাসনত থাকোঁতেই আহাৰৰ প্ৰথম দিনত নতুন মেঘে আকাশত দেখা দিলে। মেঘ দেখি যক্ষৰ চিত্ত চঞ্চল হ’ল।

মেঘ যে জড় পদাৰ্থ, জল-বায়ু-বাস্প আৰু তাপৰ সংমিশ্ৰণ মাত্ৰ (ধূমজ্যোতিঃ সলিলমকতাং সন্নিপাতঃ) সেই কথাৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ধৈৰ্য্য নহল; কিয়নো মদনাক্ষসকলে স্বভাৱতেই কাৰ্য্যাকাৰ্য্যৰ বিবেচনা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোক চেতন অচেতন সকলোৰে ওচৰত কৃপাপ্ৰাৰ্থী—“কামাৰ্জা হি প্ৰকৃতিকৃপণাশ্চেতনা-চেতনেষু।” যক্ষৰ মানত মেঘ সচেতন প্ৰাণী, প্ৰিয়তমাৰ ওচৰলৈ সংবাদ পঠাবলৈ উপযুক্ত পাত্ৰ। সেইকাৰণে মেঘক দূত হবলৈ

আবেদন জনালে। কিজানিবা মেঘ কেনেবাকৈ যক্ষপুৰীৰ পথ হেৰুৱাই দিশহাৰা হয় আৰু নিজৰ অভিলাষ পূৰ্ণ নহয়, সেয়েহে যক্ষই বামংগিৰিৰপৰা অলকালৈকে পথৰ বৰ্ণনা দিলে। এয়েই মেঘদূত কাব্যৰ বিষয়-বস্তু।

কালিদাসে তেওঁৰ দূতকাব্যত অচেতন মেঘক প্ৰাধাত্য দি এফালে যিদৰে এটি অপূৰ্ব সমাবেশৰ সৃষ্টি কৰিলে, আনপিনে সেইদৰে ভাৰতৰ এটি নিভৃত সত্যকো দাঙি ধৰিলে; কিয়নো মেঘ ভাৰতবাসীৰ প্ৰাণ। কৃষি-প্ৰধান ভাৰতবৰ্ষই জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কাৰণে মেঘৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰে। মেঘৰ লীলা-খেলাই চিৰদিন ভাৰতবাসীৰ মনোৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰি আহিছে। বৈদিক যুগৰ ঋষিসকলে পৰ্জ্ঞাদেৱৰ স্তুতি কৰিছিল। ইন্দ্ৰ আৰু মৰুৎ সম্বন্ধীয় স্তুতিবোৰত মেঘৰ বৰ্ণনাই বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। বৈদিক সাহিত্যত সিঁচৰতি হৈ থকা মেঘৰ স্তুতিসমূহক এক সুন্দৰ গীতি-কবিতাত সঙ্কলন কৰিব পাৰি। বৈদিক যুগৰ পিছতো মেঘৰ মহিমা ভাৰতবাসীৰ অন্তৰৰপৰা আঁতৰ হোৱা নাই। বৰ্ষাকালৰ বৰ্ণনাই ভাৰতীয় কবি আৰু আলংকাৰিকসকলৰ মনত বিশেষ উপাদান যোগাই আহিছে। মেঘেই ভাৰতক প্ৰকৃতিৰ প্ৰিয় কুঞ্জ কৰি ৰাখিছে। মেঘৰ অপাৰ কৰুণাতেই আজিও ভাৰত সুজলা-সুফলা-শস্যশ্ৰামলা।

কালিদাসে বিৰহী যক্ষৰ বাৰ্তাবাহক হিছাপে মেঘক নিৰ্বাচন কৰাত কবি যে ভাৰতীয় সংস্কাৰেৰেই দীক্ষিত সেইটো বিশেষভাবে ফুটি উঠিছে। কালিদাসৰ মেঘদূত আজিও দেশ-বিদেশৰ সুখী সমাজত সমাদৃত। কবিৰ আন গ্ৰন্থৰ লগত বিশেষভাৱে পৰিচয় নাথাকিলেও এই কাব্যৰ লগত পৰিচয় নথকা মানুহ ভাৰতত নাই বুলি কলেও অত্যাক্তি কৰা নহয়।

মেঘদূতৰ প্ৰতি সেই অসাধাৰণ জনপ্ৰিয়তাই মেঘ নিৰ্বাচন যে কবিৰ সুকচিসম্পন্নই হৈছে তাক সুন্দৰভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে।

দৰাচলতে কালিদাসে মেঘক অচেতন পদাৰ্থ স্বৰূপে ৰূপায়িত কৰা নাই। যক্ষৰ মুখেৰেই কবিয়ে প্ৰকাশ কৰাইছে যে মেঘ চেতন পদাৰ্থ, মানুহৰ দৰেই মেঘৰো সুখ-দুখ আছে। মেঘো প্ৰকৃতিৰ অংশ-বিশেষ। সাংখ্যাচাৰ্য্যসকলৰ মতে পুৰুষ বা আত্মাৰ বাহিৰে জগতৰ পদাৰ্থ মাত্ৰেই প্ৰকৃতিৰ অন্তৰ্গত। কালিদাসৰ প্ৰকৃতি আৰু সাংখ্যীয় প্ৰকৃতি সমগোত্ৰীয়। মানুহ প্ৰকৃতিৰে অংশ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজতে মানৱীয় ধৰ্ম্মৰ প্ৰকাশ।

মেঘৰ পৰিচয়ত কবিয়ে কৰা উক্তিত জাতীয় ভাবধাৰাৰ যোগসূত্ৰ সুন্দৰভাৱে পৰিলক্ষিত :

ত্বয়ায়ত্নং কৃষিফলমিতি ক্ৰিলাসানভিষ্টৈঃ

প্ৰীতিনিষ্টৈৰ্জনপদ-বধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।^১

হে মেঘ! কৃষি-ফল শস্যাদি তোমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, তুমি জলবৰ্ষণ নকৰিলে কোনোমতেই শস্যাদি উৎপন্ন হ'ব নোৱাৰে, সেয়েহে প্ৰেমদৃষ্টিত অনভিষ্ট গাঁৱৰ তিবোতাসকলে প্ৰীতিভৰা নয়নেৰে তোমালৈকে চাই থাকে।

হে মেঘ, পুৰুষ আৰু আৱৰ্ত্তক আদি মহামেঘসকলৰ ভূৱনবিখ্যাত মহাবংশত তোমাৰ জন্ম—“জাতং বংশে ভূৱনবিদিতো পুৰুষাৱৰ্ত্তকানাম”। হে মেঘ, তুমি দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ প্ৰধান অমাত্য। তোমাৰ ৰূপ তোমাৰ ইচ্ছাধীন—তুমি কামৰূপ। তোমাৰ অগম্য স্থান নাই—তুমি কামচাৰী। তুমি সন্তপ্তসকলৰ দুখ মোচন কৰা; তুমি শৰণাগতৰ আশ্ৰয়—“সন্তপ্তানাং ত্বমসি শৰণম্।”

মেঘৰ প্ৰতি যক্ষৰ এই মৰ্ম্মস্পৰ্শী আবেগৰ ধ্বনি শুনিলে মেঘক জড়পদাৰ্থ বুলি কেৱল হৃদয়হীন মানুহেহে ভাবিব পাৰে। ৰূপদক্ষ কালিদাসৰ হাতত মেঘ এনেভাৱে ৰূপায়িত হৈছে যাৰ কাৰণে অমুমান হয় যেন এই কাব্যৰ প্ৰকৃত নায়ক বা মুখ্যচৰিত্ৰ মেঘ হে; যক্ষ বা যক্ষপত্নী নায়ক মেঘৰ অৱলম্বন, গোণ ব্যক্তিমাত্ৰ।

সেই কাৰণে বাৰ্ত্তাতকৈও বাৰ্ত্তাবাহক মেঘৰ চৰিত্ৰই আদিৰপৰা অন্তলৈ পাঠকৰ অন্তৰ পৰিব্যাপ্ত কৰি ৰাখিছে।

প্ৰিয়া-বিৰহত মৰ্মাহত যক্ষই ঐহিক জীৱনৰ প্ৰতি সকলো মমতা হেৰুৱা মুহূৰ্ত্ততেই কালিদাসে মেঘক যক্ষৰ সম্মুখত উপস্থিত কৰালে। মেঘক দেখি যক্ষই নতুন জীৱনৰ সন্ধান পালে; যক্ষৰ অন্তৰাত্মাই যেন পাৰ্থিৱ শৰীৰ পৰিত্যাগ কৰি মেঘৰ লগত এক হৈ ৰামগিৰিৰপৰা অলকালৈ বিচৰণ কৰিলে।

ৰামগিৰিৰপৰা অলকালৈ এই সুদীৰ্ঘ পথ বৰ্ণনা কৰা প্ৰসঙ্গত কালিদাসে সুমধুৰ ছন্দেৰে ভাৰতৰ স্বভাৱসুন্দৰ বহিৰাভৰণৰ বাস্তৱ আৰু হৃদয়গ্ৰাহী আলেখ্য প্ৰস্তুত কৰিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাৰ বাসনাৰে, প্ৰাচীন ঐতিহ্যপূৰ্ণ দেশৰ কাহিনীৰ উল্লাসেৰে, গোঁৱৰমণ্ডিত পৌৰাণিক আখ্যান সন্ধানৰ অভিলাষেৰে মেঘক ঘূৰণীয়া পৃথিৱীৰ এঁকাবঁকা পথেদি নিয়াৰ আয়োজন কৰিলে। ৰামগিৰিৰপৰা আৰম্ভ কৰি অলকালৈ এই সুবিস্তীৰ্ণ দেশখণ্ডত যিসমূহ সুন্দৰ বস্তু আছে, তাৰ কোনোটোৱেই কালিদাসৰ ৰূপপিপাসু নয়নৰ বহিভূত হোৱা নাই। ভাৰতৰ বুকুত চিৰ-প্ৰৱহমান বেৱা (নৰ্মদা), নিৰ্ব্বিক্কা, শিপ্ৰা, বেতৱতী, গন্ধৱতী, চৰ্ম্মৱতী, সৰস্বতী, যমুনা, গঙ্গা আদি স্ৰোতস্বিনীৰ স্ৰোত কবিয়ে মনোমুগ্ধকৰ গতিত বোৱাইছে। ভাৰতৰ চিৰ-প্ৰসিদ্ধ কেতেকী, কদম্ব, যুথিকা, কুটজ, জৱাকুসুম প্ৰভৃতি প্ৰস্ফুটিত হৈ কাননমালাক সুশোভিত আৰু সৌৰভময় কৰি তুলিছে। নলিনী, উল্লম্বৰ, কুন্দ, পদ্মৰ সুৰভি সঞ্চাৰিত গন্ধবহ বায়ুৱে মেঘৰ গতিপথ সুগন্ধি কৰি তুলিছে। কবিয়ে ভাৰতৰ চিৰ-প্ৰসিদ্ধ চাতক, সাৰঙ্গ, ময়ূৰ, মধুকৰ, মাতঙ্গ, কল্ৰুৰীমৃগ, চমৰীমৃগ আৰু হংস শ্ৰেণীৰ বিবিধ নৃত্যগীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মেঘৰ যাত্ৰাক জয়যুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। বনানী-বেষ্টিত পৰ্বতৰ অভ্ৰভেদী উচ্চতাই মেঘৰ গতিপথ ৰুদ্ধ নকৰি সমবেদনাৰে আকুল আলিঙ্গন জনাইছে। আত্মকূট, চিত্ৰকূট,

দেৱগিৰি, বিষ্ণু, হিমাচলে মেঘক বহু দিনৰ মূৰত পাই কেৱল সুমধুৰ শ্ৰীতি সম্ভাষণ আগ বঢ়াইছে। আজি জড়জগতৰ জড়তা নাইকিয়া হ'ল, সকলো হৃৎখাৰ্ত্ত যক্ষৰ সমবেদনাত আকুল। কবিৰ দশাৰ্ণদেশ আৰু তাৰ বিশ্ববিখ্যাত ৰাজধানীৰ বৰ্ণনায়ে বা কোন ৰসিক পাঠকৰ মন মুগ্ধ নকৰিব? উজ্জয়িনী নগৰৰ ৰমণীয় অট্টালিকাসমূহ, অৱন্তীনগৰৰ পৌৰাণিক কাহিনী, ত্ৰিভুৱনগুৰু চণ্ডেশ্বৰ শিৱৰ মহাকাল নামৰ পৱিত্ৰ ধাম, মহাকাল মন্দিৰৰ সাক্ষ্য আৰতি, পশুপতিৰ নৃত্য, ষড়ানন মন্দিৰত মেঘধ্বনি শুনি, ময়ূৰশ্ৰেণীৰ নৃত্যলীলা দেখি কোন সহৃদয় পাঠকৰ অন্তৰেই বা অতীত গোৱৰ-মহিমাৰে মহিমাযিত হৈ নুঠিব? ব্ৰহ্মাৱৰ্ত্ত জনপদ অতিক্ৰম কৰি ক্ষত্ৰিয়কুলৰ সংহাৰক্ষেত্ৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ কাহিনীয়ে বা কাৰ অন্তৰ ৰোমাঞ্চিত কৰি নুতুলিব? হৰিদ্ৱাৰৰ হিমালয়ৰপৰা নামি অহা গঙ্গাক দেখি আমাৰ হৃদয় শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিত পুলকিত হৈ উঠে।

তাৰ পিছত তুষাৰ-ধৱল কৈলাস পৰ্বত; সেই কৈলাসতে কুৱেৰৰ ৰাজধানী শ্ৰেষ্ঠ নগৰী অলকা, তাতেই বিৰহী যক্ষৰ ঘৰ আৰু তাৰ ভিতৰতে “তদ্বী শ্যামা শিখৰিদশনা” চিৰযুৱতী যক্ষপত্নী। মহাকবিয়ে এটি এটিকৈ সেই সকলোৰে হুবহু বৰ্ণনা কৰিছে।

এইদৰে কবিয়ে দক্ষিণ ভাৰত আৰু অলকাৰ মাজত থকা অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যেৰে মণ্ডিত সকলো নদ-নদী, পৰ্বত-কানন, উগান, উপবন, দেশ-দেশান্তৰ, যুদ্ধক্ষেত্ৰ, তীৰ্থস্থান, দেৱমন্দিৰ আদি দেখুৱাই মেঘক অলকা নগৰীত উপস্থিত কৰালে।

এই বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত আমাৰ সম্মুখত দাঙি ধৰিলে প্ৰাচীন ভাৰতৰ অপূৰ্ব ভৌগোলিক মানচিত্ৰ। কালিদাস ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ ভৌগোলিক হিছাপেও লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ। কল্পনাৰ মাধুৰ্য্য আৰু ভাষাৰ লালিত্যেৰে ভাৰত-জ্ঞানীৰ এনে স্নিগ্ধ সমুজ্জল চিত্ৰ কালিদাসৰ বাহিৰে আন কবিৰ হাতত সম্ভৱ হোৱা নাই। স্বৰ্গতো অধিক জনমভূমিৰ এনে হৃদয়গ্ৰাহী চিত্ৰ যি শিল্পীয়ে নিপুণ তুলিকাৰে

আঁকিব পাৰিছে তেৱেঁই যথার্থতে জাতীয় বৰ্ণনা কবি-পদত প্ৰতিষ্ঠিত।

ভাৰতৰ স্বৰূপ বৰ্ণনাৰ প্ৰতি কবিৰ অপূৰ্ব অনুৰাগ, অপাৰ আনন্দ আৰু চিৰ-ব্যাকুলতা প্ৰকাশমান। ভাৰতৰ নদ-নদী, পৰ্বত-পাহাৰ, ভাৰতৰ জলবায়ু, ভাৰতৰ বিভিন্ন জনপদৰ প্ৰতি কবিৰ অফুৰন্ত অনুৰাগ। কবিৰ দৃষ্টিশক্তি যেনে প্ৰখৰ, সৃষ্টি-শক্তিও তেনে অপৰিময়। ভাৰতৰ বহিঃসত্তাৰ লগত যেন কবিৰ অন্তৰাত্মাৰ বাসায়নিক সংযোগ। সেয়েহে কবিয়ে তেওঁৰ গ্ৰন্থ-সমূহৰ প্ৰায়বোৰতেই এঠাইত নহয় এঠাইত ভাৰত-বৰ্ণনাৰে নিজৰ অভিলাষ পূৰ্ণ কৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে বিধাতাৰ সৃষ্টিকো অতিক্ৰম কৰি নৱ নৱ ভাৰতৰ সৃষ্টিৰ কল্পনা পাতিছে।

(তিনি)

মেঘদূতত কবিয়ে যিদৰে মেঘক ৰামগিৰিপৰা অলকালৈ পঠিয়াওঁতে পথৰ সকলো সুন্দৰ দৃশ্যৰ উল্লেখ কৰিছে সেইদৰে তেওঁৰ মহাকাব্য ৰঘুবংশৰ ত্ৰয়োদশ সৰ্গত ৰাৱণ-বিজেতা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক লঙ্কাৰপৰা অযোধ্যালৈ আনোতে সমস্ত পথক সৌন্দৰ্য্যপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এই বৰ্ণনাত অগ্ৰ এক অপৰূপ মানচিত্ৰৰ নিৰ্মাণ হ'ল। এই মানচিত্ৰ নিখুঁত কৰিবলৈ কবিয়ে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক পোনে পোনে লৈ অহা নাই। ভাৰতৰ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মধ্যবৰ্তী দেশবোৰৰ পৰিচয় দিবলৈ কিছু অংশ পশ্চিমেৰে আৰু কিছু অংশ উত্তৰ-পশ্চিমেৰে লৈ অহা হৈছে।

কবিয়ে সৰ্বপ্ৰথম গান্ধীৰ্য্য আৰু মহিমামণ্ডিত মহাসাগৰৰ বৰ্ণনা কৰিলে। এই সাগৰৰে কলেৱৰ ৰামচন্দ্ৰৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দ্বাৰা পৰিবৰ্দ্ধিত হৈছে। এই মহাসাগৰ দশোদিশ পৰিব্যাপ্ত হৈ

ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ দৰে চিৰ-বিৰাজমান (স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিমা)। এই মহাসাগৰেই বাড়ৱানল নামৰ অগ্নিক ধাৰণ কৰিছে, শত শত পৰ্বতক নিজ শৰীৰত আশ্ৰয় দিছে (শৰণ্যমেনং শতশো মহীধাঃ), প্ৰলয়কালত শয়ন শয্যাকপে এই মহাসাগৰেই নিজ বুকুত ভগৱান বিষ্ণুক বহন কৰিছে (সংহত্য লোকান্ পুৰুষোহধিশেতে)। সমুদ্ৰৰ তীৰৰ বৰ্ণনা কবিৰ আলৌকিক কল্পনা শক্তিৰ পৰিচায়ক :

দূবাদয়শ্চক্ৰনিভস্ত তথী
তমালতালীবনৰাজিনীলা ।
আভাতি ৱেলা লৱনান্থৰাশেঃ
ধাৰানিবদ্ধেৰ কলঙ্কবেথা ॥^১

সোৱা দূৰত তলৰপিনে চোৱাঁ—অতি ক্ষীণ ৰেখাৰ দৰে প্ৰতীয়-মান লোণসাগৰৰ বলয়াকাৰ তীৰভূমি দেখা গৈছে। তাল আৰু তমাল বনমালাৰে এই সমুদ্ৰৰ তীৰভূমি সম্পূৰ্ণ নীলা হৈ উঠিছে। আকৌ চোৱাঁ—লোৰ চকাৰ আকাৰ লোৱা নীল জলবাশিৰে যেন পৃথিৱীত মালিন্যৰ ৰেখা হৈ অঙ্কিত হৈছে।

সাগৰ অতিক্ৰমৰ পিছত জনস্থানৰ বৰ্ণনা—মাল্যবান পৰ্বতৰ গগনম্পৰ্শী শৃঙ্গত অৰ্দ্ধবিকশিত কদম্ব-কুসুম, ময়ূৰৰ কেকাৰ, পম্পা সৰোবৰৰ চক্ৰবাক যুগলৰ শ্ৰীতিপূৰ্ণ নয়নৰ দৃষ্টিপাত, গোদাবৰীৰ তৰঙ্গসিক্ত সুশীতল সমীৰণত উল্লসিত সাৰসশ্ৰেণী, পঞ্চবটীৰ কৃষ্ণসাৰ মৃগৰ শ্ৰীতিপূৰ্ণ উৰ্দ্ধ অৱলোকন, মহাৰাজ নহ্ষক ইন্দ্ৰৰ পদৰপৰা চুত কৰা এয়া সেই অগস্ত্যৰ আশ্ৰমপদ, মহৰ্ষি শাতকৰ্ণিৰ উপবন বেষ্টিত পঞ্চাপৰ নামৰ ক্ৰীড়া সৰোবৰ, মহাতেজা শৰভঙ্গ ঋষিৰ পৱিত্ৰ আৰু ৰমণীয় আশ্ৰমপদ, চিত্ৰকূট পৰ্বতৰপৰা এধাৰি হাৰৰ দৰে বৈ থকা মন্দাকিনীৰ কুলুকুলু ধ্বনি, মহামুনি অত্ৰিৰ তপোবন—এই সকলো সৌন্দৰ্য্যবিভূষিত দৃশ্যাবলীৰ এটিৰ পিছত আনটিৰ নিখুঁত চিত্ৰ কবিয়ে আঁকিছে।

যি গঙ্গা-যমুনাৰ সঙ্গম-ক্ষেত্ৰই ভাৰতবাসীৰ হৃদয়ত আজিও
প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে আৰু যি গঙ্গা-যমুনাৰ সঙ্গম বৰ্ণনাত
কবিৰ অস্তুৰত ভাৰগঙ্গাৰ শ্ৰোত বৈ গল, সিয়ে আজিও ভাৰতবাসীৰ
অস্তুৰ পুলকিত কৰি তোলে। কবিয়ে অনবদ্য ভাষাৰে অতুলনীয়
উপমাৰে শুভ্ৰবৰ্ণা গঙ্গাৰ লগত নীলবৰণীয়া যমুনাৰ মিলন দৃশ্য
বিতোপনভাৱে দাঙি ধৰিছে :

কচিৎ প্ৰভালেপিভিৰিন্দুনীলৈ
মুক্তাময়ী যষ্টিবিৰানুৰিদ্ধা ।
অগ্ৰত্ৰ মালা সিতপঙ্কজানা-
মিন্দীৰৈৰকংখচিতান্তৰেব ॥
কচিৎ খগানাং প্ৰিয়মানসানাং
কাদম্বসংসৰ্গৱতীৰ পঙক্তিঃ ।
অগ্ৰত্ৰ কালাণ্ডকদন্তপত্ৰা-
ভক্তিভূৰ্ৱচন্দনকল্লিতেৱ ॥
কচিৎ প্ৰভা চান্দ্ৰমসী তমোভি-
শ্ছায়াৱিলীনৈঃ শৰলীকৃতেৱ ।
অগ্ৰত্ৰ শুভ্ৰা শৰদত্ৰলেকা
বজ্জৈষ্মিৱালক্ষ্যনভঃপ্ৰদেশা ॥
কচিচ্ কৃষ্ণোৰগভূষণেৱ
ভম্মাজবাগা তমুৰীধ্ববন্ত ।
পশ্চানৱছাদি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্ৰবাহা যমুনাতৰঙ্গৈঃ ১২

এয়া চোৱাঁ—যমুনাৰ প্ৰবাহেৰে সৈতে গঙ্গা মিলিত হোৱাত,
গঙ্গাক কেনে দেখা গৈছে! কোনো কোনো ঠাইত যেন এধাৰি
মুক্তাহাৰৰ মাজে মাজে ইন্দুনীল ঐথিত হোৱাত ওচৰত থকা
মুক্তাসমূহ যেন নীল বৰণেৰে অনুৰঞ্জিত হৈছে আৰু ক'বাত যেন
শ্বেতপদ্মৰ মালাৰে ঠায়ে ঠায়ে নীলপদ্ম বচনা কৰা হৈছে।

কোনো কোনো ঠাইত মানস-সৰোবৰ-বিহাৰী ধৱল ৰাজহংসৰ
জ্যেষ্ঠী যেন কৃষ্ণহংসৰ দুই চাৰিটাৰে সংযুক্ত হৈছে, আকৌ কোনো
ঠাইত ধৰিত্ৰীদেৱীৰ মুখত শ্বেতচন্দনত কৃষ্ণচন্দনৰ প্ৰলেপ পৰিছে।

কোনো কোনো ঠাইত চন্দ্ৰৰ কিৰণ যেন ছায়াৰ নীল অঙ্ক-
কাৰেৰে চিত্ৰিত কৰা হৈছে, আকৌ কোনো ঠাইত শৰতৰ বিচ্ছিন্ন
শুভ্ৰ মেঘৰ অন্তৰালত সুনীল আকাশ দেখা গৈছে।

আকৌ কোনো কোনো ঠাইত যেন ভস্মবিভূষিত শিৱৰ শৰীৰত
ঠায়ে ঠায়ে কৃষ্ণসৰ্পৰ অলঙ্কাৰ দিয়া হৈছে।

এইদৰে গজা-যমুনাৰ সঙ্গম-বৰ্ণনাৰ পিছত অযোধ্যা নগৰীৰ
উপকণ্ঠেৰে বৈ যোৱা মানস-সৰোবৰৰপৰা ওলোৱা সৰযু নদীৰ
বৰ্ণনা অতি মনোৰম আৰু হৃদয়গ্ৰাহী কৰি তুলিছে। সৰযুক
অযোধ্যাবাসীৰ ধাত্ৰীৰূপে ব্যক্তিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে (সামান্য-
ধাত্ৰীমিৱ মানসং মে)। সৰযু ৰামচন্দ্ৰৰ মানত কৌশল্যাৰ দৰে
পূজনীয়া (সেয়ং মদীয়া জননীৰ)।

কালিদাসে এইদৰে প্ৰাচীন ভাৰতৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দিশৰ
মাজত থকা পুণ্যসলিলা নদী, পৱিত্ৰ ক্ষেত্ৰ, বিশুদ্ধ তপোবন, শাস্ত্ৰ
আশ্ৰমপদ আৰু পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক মাৰ্গৰ বৰ্ণনা কৰি ভাৰত-জননীৰ
প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে।

মহাকাব্যে এফালে যিদৰে ভাৰতৰ নদ-নদী, পৰ্বত-পাহাৰ,
আশ্ৰমপদ, তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ বৰ্ণনা কৰিছে, সেইদৰে, আনফালে আকৌ
ভাৰতৰ নানা দেশ-দেশান্তৰৰ উল্লেখ কৰি প্ৰকৃত ভাৰত-প্ৰীতিৰ
পৰিচয় দিছে। মহাকাব্য ৰঘুৱংশৰ চতুৰ্থ সৰ্গত ৰঘুৰ দিগ্বিজয়
প্ৰসঙ্গত কবিয়ে ভাৰতৰ নানা দেশ, নানা সম্প্ৰদায়ৰ বিচিত্ৰ ৰূপ
দাঙি ধৰিছে।

বীৰেন্দ্ৰ ৰঘুৱে অযোধ্যাৰপৰা প্ৰথমে পূব দিশলৈ যাত্ৰা কৰে ;
সুৰু আৰু বঙ্গদেশক জয় কৰি কপিলা নদী অতিক্ৰম কৰি দক্ষিণ
ফাললৈ গ'ল। তাৰ পিছত উৎকল, কলিঙ্গ জয় কৰি কাৰেবী নদী

পাৰ হৈ মলয়াজিৰ উপত্যকাত থকা পাণ্ড্যদেশ কৰায়ত্ত কৰিলে, তাৰপৰা পশ্চিম দিশলৈ গৈ সহ পৰ্বতৰ ওচৰৰ কেবল আৰু পাৰস্য দেশ নিজৰ অধীনলৈ আনিলে; তাৰ পিছত উত্তৰলৈ যাত্ৰা কৰি বন্ধু উপত্যকাৰ হুণ জাতি আৰু কান্দোজ জয় কৰিলে। ক্ৰমে হিমালয়ৰ অভিমুখে গৈ উৎসবসংকেত কৰায়ত্ত কৰে। অৱশেষত বঘুৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ বা কামৰূপ বিজয় কৰি পুনঃ অযোধ্যালৈ প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰে। দেশ-বিজ্ঞতা বঘুৰ দিগ্‌বিজয় বৰ্ণনা কৰি কালিদাসে প্ৰাচীন ভাৰতৰ আন এখন ভৌগোলিক মানচিত্ৰ দাঙি ধৰিলে। এই মানচিত্ৰত অঙ্কিত হৈছে পূৰ্বে কামৰূপ, পশ্চিম আৰু উত্তৰ-পশ্চিম পিনে সিন্ধু আৰু কান্দোজ, উত্তৰে হিমালয় আৰু দক্ষিণে মলয়। অকল এয়ে নহয়, মহাকবি-জনাই বিভিন্ন প্ৰদেশৰ উল্লেখযোগ্য নদ-নদী, পৰ্বত-পাহাৰৰ বৰ্ণনা, জনসাধাৰণৰ জীৱন-যাত্ৰা, ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, সুখ-সমৃদ্ধি আৰু শাসন-প্ৰণালীৰ মনোৰম চিত্ৰ আঁকি গৈছে।

এইদৰে বঘুৱংশৰ চতুৰ্থ সৰ্গত বিশাল ভাৰতৰ চিত্ৰ আঁকি চাৰিও কাষৰ ৰাজ্যসমূহৰ উল্লেখ কৰি পুনঃ সেই মহাকাব্যৰে ষষ্ঠ সৰ্গত ৰাজকন্যা ইন্দুমতীৰ স্বয়ম্বৰত নানা দেশৰ ৰাজকুমাৰসকলক বিদৰ্ভদেশৰ কুণ্ডিল নগৰত উপস্থিত কৰাইছে। সেই স্বয়ম্বৰত মগধ, অঙ্গ, অৱন্ত, অনুপ, সৌবসেন, মথুৰা, কলিঙ্গ, পাণ্ড্য আৰু উত্তৰ কোশল দেশৰ যুৱৰাজসকল সমবেত হৈছিল। কালিদাসৰ এই বৰ্ণনাৰপৰা প্ৰাচীন ভাৰতৰ মধ্যৱৰ্তী প্ৰসিদ্ধ ৰাজ্যসমূহৰ পৰিচয় পায়। তত্বপৰি যুৱৰাজসকলৰ প্ৰত্যেকৰে পৰিচয় প্ৰসঙ্গত কবিয়ে তেওঁলোকৰ বংশাৱলী আৰু প্ৰাচীন ইতিহাসো উল্লেখ কৰিছে। কবিশ্ৰেষ্ঠ কালিদাস ভাৰতৰ অকল প্ৰাচীন ভৌগোলিকেই নহয়, শ্ৰেষ্ঠ ঐতিহাসিকো।

কবিয়ে তেওঁৰ ‘কুমাৰ-সম্ভৱ’ আৰম্ভ কৰিছে হিমালয়ৰ বৰ্ণনাৰে। হিমালয় পৃথিৱীৰ ‘মানদণ্ড’ৰূপে অৱস্থিত। বিৰাট ৰূপ, বিচিত্ৰী

অনন্তবনুপ্ৰভৰ হিমালয়ৰ অৱস্থিতি ভাৰতবৰ্ষৰ পূব আৰু পশ্চিম সমুদ্ৰৰ মাজত। কবিয়ে হিমালয়ক ‘নগাধিৰাজ’ বুলি অভিবাদন জনাইছে। হিমালয়ৰ বৰ্ণনা কবিৰ অলৌকিক প্ৰতিভা আৰু সৃজনী-শক্তিৰ পৰিচায়ক। কালিদাসৰ হিমালয় বৰ্ণনা ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বসগ্ৰাহীমাত্ৰৰে উপভোগৰ সামগ্ৰী। পৃথিৱীৰ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ পৰ্বতৰ এনে স্বভাৱ-সুন্দৰ বৰ্ণনা বিশ্ব-সাহিত্যত অতি বিৰল। ভাৰতৰ বহিৰাভৰণৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ হেতু কালিদাস জাতীয় কবি-ৰূপে লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ।

যি দেশত কবিয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, যি দেশৰ জলবায়ুৰ দ্বাৰা কবিৰ শবীৰ পুষ্ট, যি দেশৰ শিক্ষা আৰু সভ্যতা কবিৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণ, যি দেশৰ অতীত মহিমাৰে কবি-প্ৰাণ পুলকিত, সেই দেশৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে কবি-হৃদয় সচেতন আৰু সঞ্চিত হোৱা স্বাভাৱিক। দেশৰ প্ৰতিকৃতি আৰু প্ৰাণ উভয়ে যি কবিৰ হাতত যথোচিতভাৱে প্ৰকাশ পায় তেৱেঁই জাতীয় কবিৰ আসন গ্ৰহণ কৰি দেশৰ বৰেণ্য হয়। কবিৰ ভাৱনেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰতিকৃতি উদ্ভাসিত আৰু তেওঁৰ কল্পনাৰ দীপ্তিৰে ভাৰতৰ প্ৰাণ পৰিস্পন্দিত।

প্ৰকৃতিৰ অফুৰন্ত সম্ভাৰেৰে ভাৰত-জননী চিৰ-বিভূষিত। পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰ্বত পৃথিৱীৰ মানদণ্ডৰ দৰে ভাৰত-জননীৰ শিৰত চিৰ বিৰাজমান। গঙ্গা-যমুনা-গোদাবৰী-নৰ্মদা-সিন্ধু-কাবেৰীৰ পুণ্য সলিলেৰে ভাৰতৰ বুকু চিৰ শান্ত, চিৰ স্নিগ্ধ, চিৰ পৱিত্ৰ। ভাৰতৰ নদ-নদী, পৰ্বত-পাহাৰ, জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ হৃদয়ঙ্গম কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰতৰ জাতীয় কবি পদত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা সুকঠিন। ভাৰতৰ প্ৰাণত স্পন্দন তুলিবলৈ, ভাৰতীয় জীৱনক পৰিপূৰ্ণ ৰূপ দিবলৈ “বিজ্ঞা-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা-উচ্ছল-জলধিতৰঙ্গ”ৰ নিবিড় পৰিচয় প্ৰয়োজন।

ভাৰতৰ মহত্ব কেৱল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যতে সীমাবদ্ধ নহয়। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধৰ্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সন্মিলনে ভাৰতৰ

বৈশিষ্ট্য, ভাৰতৰ মহত্ব। ভাৰতবৰ্ষ বহু সাম্ৰাজ্যৰ জননী, বহু ধৰ্ম্মৰ ধাত্ৰী, বহু দাৰ্শনিক মতবাদৰ মাতৃ। জাতিগত, ভাষাগত, ধৰ্ম্মগত বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো ভাৰতত ঐক্যৰ যি এটি মহান্ সুৰ ধ্বনিত হৈ আছে সেয়ে ভাৰতৰ নিজস্ব সম্পদ, ভাৰতৰ অমৰ আত্মা।

ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐক্যৰ পথত প্ৰাকৃতিক বৈচিত্ৰ্যই চুল্লজ্ঞা বাধা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক সীমাবেধাই সংস্কৃতিৰ প্ৰৱাহক বাধা দিব পৰা নাই। মানবজাতিৰ অগ্ৰগতিৰ পথপ্ৰদৰ্শকৰূপে বিশ্বজনীন সত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে এই সাংস্কৃতিক গতি চিৰ অপ্ৰতিহত। যুগে যুগে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ঐক্য অস্থায়ী হলেও, সংস্কৃতিগত ঐক্য চিৰস্থায়ী। বিভিন্ন সম্প্ৰদায়, বিভিন্ন ধৰ্ম্মাৱলম্বী আৰু বিভিন্ন ভাষা-ভাষীৰ যুগ যুগ ধৰি হোৱা ভাৱৰ বিনিময়ত যি সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়ে ভাৰতীয় সভ্যতা। ভাৰতৰ এই সভ্যতাক সংগ্ৰামৰ সংঘৰ্ষই নিশ্চিহ্ন, শাসনৰ নিষ্পেষণে মৰিমূৰ, শক্তিৰ অপব্যৱহাৰে প্ৰতিহত নাইবা ক্ষমতাৰ বিপৰ্য্যয়ে নিষ্প্ৰভ কৰিব পৰা নাই। ই নিত্য, শাস্ত আৰু সনাতন। বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথে কৈছে, ‘ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতিৰ চৰম সভ্যতা, ভাৰতবৰ্ষ চিৰদিন ধৰিয়া বিচিত্ৰ উপকৰণে তাহাৰ ভিত্তি নিৰ্মাণ কৰিয়া আসিয়াছে। পৰ বলিয়া সে কাহাকেও দূৰ কৰে নাই, অনাৰ্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত কৰে নাই, অসঙ্গ বলিয়া সে কিছুই উপহাস কৰে নাই। ভাৰতবৰ্ষ সমস্ত গ্ৰহণ কৰিয়াছে, সমস্তই স্বীকাৰ কৰিয়াছে। এত গ্ৰহণ কৰিয়াও আত্মৰক্ষা কৰিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্ৰীৰ মধ্যে নিজৰ ব্যবস্থা, নিজৰ শৃঙ্খলা স্থাপন কৰিতে হয়—ইহাদিগকে এক মূল ভাবেৰ দ্বাৰা বদ্ধ কৰিতে হয়। উপকৰণ যেখানকাৰ হউক, সেই শৃঙ্খলা ভাৰতবৰ্ষেৰ, সেই মূল ভাৰটি ভাৰতবৰ্ষেৰ।’

ভাৰতৰ গিৰি-নদ, বন-উপবন, উজ্জান-সবোবৰ, দেশ-দেশান্তৰ, নগৰ-উপনগৰৰ অকৃত্ৰিম সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাৰপৰা, নিজৰ দেশৰ প্ৰতি

মহাকবি কালিদাসৰ কি প্ৰগাঢ় অনুৰাগ আছিল তাক সুস্পষ্টভাৱে বুজিব পাৰি। কালিদাস শ্ৰেষ্ঠ দেশপ্ৰেমিক। সমুদ্ৰ অৱধি হিমাচল পৰ্য্যন্ত ভাৰতবৰ্ষক অখণ্ডৰূপেই কালিদাসে বাঞ্ছা কৰে। অখণ্ড ভাৰতৰ কল্পনাই কালিদাসৰ একমাত্ৰ আৰাধনা। এই ভাৰতৰ এক জাতি, এক প্ৰাণ, এক সংস্কৃতি, এক সভ্যতাৰ সপোনেৰে কবিৰ ভাবমণ্ডল পৰিব্যাপ্ত। এই উদাৰ কল্পনা, মহান সঙ্কল্প আৰু উচ্চতম আদৰ্শই কালিদাসক জাতীয়-কবিকৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে।

অমৰ কবি কালিদাসে ভাৰতৰ অকল সৌন্দৰ্য্য সমৃদ্ধিৰ বৰ্ণনাতে আত্মনিয়োগ কৰা নাই। সৌন্দৰ্য্য-সৃষ্টি কবিৰ প্ৰধান গুণ যদিও সৌন্দৰ্য্যৰ অন্বেষণত কালিদাস আত্মহাৰা হোৱা নাই; নতুবা কল্পনাৰ অবাধ গতিকেই কাব্য-সৃষ্টিৰ চৰম উৎকৰ্ষ বুলিও পূজা কৰা নাই। আদৰ্শ ৰাজ্য, আদৰ্শ সমাজ, আদৰ্শ লোক-শিক্ষা, আদৰ্শ চৰিত্ৰ প্ৰণয়নেই কবিৰ একান্ত লক্ষ্য। যি আদৰ্শই অতীত ঐতিহ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ, বৰ্তমান সমাজক প্ৰেৰণা যোগাই ভবিষ্যতৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, মহাকবি কালিদাসে তেওঁৰ কাব্যত সেই আদৰ্শৰেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে।

কবিয়ে তেওঁৰ কল্পিত অখণ্ড ভাৰতৰ জনসাধাৰণক এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐক্যৰ যোগ-সূত্ৰেৰে সংযুক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। কবিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহাকাব্য ৰঘুবংশতে তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়।

ৰঘুবংশৰ প্ৰধান উপজীব্য হৈছে ভাৰতীয় ৰাজধৰ্ম্মৰ আদৰ্শ বৰ্ণনা। কবিগুৰু বাল্মীকিয়ে তেওঁৰ অতুলনীয় মহাকাব্যত চৰিত্ৰগত আদৰ্শক সুসুজ্জলভাৱে অঙ্কিত কৰিছে। মহাকবি কালিদাসে এটা আদৰ্শ বংশৰ বৰ্ণনাৰে প্ৰাচীন ভাৰতৰ এটি যুগৰ উত্থান-পতনৰ মনোৰম চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে। দেশৰ উজ্জল, শ্ৰেষ্ঠ আৰু মহন্তৰ প্ৰতিকৃতি আঁকি কবিয়ে জগতৰ ওচৰত ভাৰতৰ গোৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ৰঘুবংশৰ প্ৰথম সৰ্গৰপৰা পঞ্চদশ

সৰ্গলৈ মাথোন পাঁচজন সূৰ্য্যবংশীয় বজাৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই বজাসকলৰো জীৱন-বৃত্তান্ত সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা নকৰি যি আদৰ্শৰ বলেৰে তেওঁলোক চিৰ-অমৰ, চিৰস্মৰণীয় হৈছে তাৰেইহে মাথোন কবিয়ে উল্লেখ কৰিছে। বসুৰংশীয় বজাসকলৰ সৰ্বসাধাৰণ গুণৰ পৰিচয় দিবলৈ গৈ কবিয়ে কৈছে :

.....অজন্ম শুদ্ধানামাকলোদয়কৰ্ম্মণাম্ ।
 আসমুদ্ভক্তিীশানামানাকৰথৱস্মৰ্ণনাম্ ॥
 যথারিষিহতাধীনাং যথাকামাৰ্চিতাৰ্থিনাম্ ।
 যথাপৰাধদণ্ডানাং যথাকালপ্ৰবোধিনাম্ ॥
 ত্যাগায় সংভূতাৰ্থানাং সত্যায় মিতভাষণাম্ ।
 যশসে বিজিগীষুণাং প্ৰজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥
 শৈশৱেহভ্যস্তৱিষ্ঠানাং যৌৱনে বিষযৈষণাম্ ।
 বার্ককে মুনিস্বতীনাং যোগেনাস্তে তমুত্য়জাম্ ॥
 বসুণাম্ ১২

বসুৰংশীয় বজাসকল জন্মাবধি সংস্কাৰসমূহৰ দ্বাৰা পৰিশোধিত ; তেওঁলোকৰ অধ্যৱসায় অতিশয় দৃঢ়, আবস্ত কৰি সম্পূৰ্ণ নোহোৱা-লৈকে তেওঁলোকে তাক কদাপি ত্যাগ নকৰে। তেওঁলোক সসাগৰা ধৰিত্ৰীৰ অধিপতি। তেওঁলোকৰ বথ আকাশ-পথেৰে গমনাগমন কৰে। শাস্ত্ৰৰ বিধান অনুসাৰে তেওঁলোকে যজ্ঞ কৰে, যিয়ে যিহকে প্ৰাৰ্থনা কৰে তাক পূৰণ কৰে, অপৰাধ অনুপাতেই দণ্ড-বিধান আৰু সময় অনুসাৰেই সজাগ হোৱা তেওঁলোকৰ স্বভাৱ।

তেওঁলোকে ধন সঞ্চয় কৰিছিল সংপাত্ৰত দান কৰিবলৈ, কোষাগাৰ পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰাখিবলৈ নহয়। মিছা কোৱাৰ ভয়ত সদায় মিতভাষী আছিল, ক্ষত্ৰিয় বজাসকলৰ অভিলষিত যশস্বাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে ৰাজ্য জয় কৰে—ভোগৰ কাৰণে নহয়।

সন্তানৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিয়া কৰায়—কামবৃত্তিৰ চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ নহয়। তেওঁলোকে শৈশৱত বিছা উপাৰ্জন, যৌৱনত বিষয়ভোগ, বৃদ্ধ বয়সত সংসাৰবিমুক্ত মুনিসকলৰ সংযম আচাৰ আদি অৱলম্বন কৰি শেষ বয়সত যোগবলেৰে দেহ ত্যাগ কৰে।

ৰঘুৱংশীয় ৰজামাত্ৰেৰে এই গুণসমূহ আছে। তত্পৰি কালিদাসে ভিন্ন ভিন্ন ৰজাক বিশেষ বিশেষ গুণৰ কাৰণে দেৱত্ব প্ৰদান কৰিছে। অমৰ কবি কালিদাসে ৰঘুৱংশীয় ৰজাসকলৰ চৰিত্ৰৰ মাজেই প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক আদৰ্শ দাঙি ধৰি ভাৰতৰ অতীত সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ পৰিচয় দিছে। এই আলেখ্যত কালিদাসে ভাৰতৰ আত্মা প্ৰতিষ্ঠা কৰি ইয়াক প্ৰাণময় কৰি তুলিছে।

কবিয়ে ৰঘুৱংশ আৰম্ভ কৰিছে আত্মসংযমী, বৃদ্ধ ৰজা দিলীপৰ চৰিত্ৰেৰে। আত্মসংযমেই হ'ল ভাৰতীয় ৰজাৰ প্ৰথম আদৰ্শ। ৰজা প্ৰজা নিৰ্ব্বিশেষে সকলোৰে কাৰণে আত্মসংযমৰ আদৰ্শই শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ। ভাৰতৰ ৰাজসিংহাসন বিলাসৰ সামগ্ৰী নহয়; ই ৰাজধৰ্ম্মাচৰণৰ যোগাসন। এই আসন ভোগ আৰু ত্যাগেৰে নিৰ্ম্মিত; জ্ঞান আৰু তপস্তাৰে পৰিশোধিত। ভাৰতৰ ৰজা অকল ৰজাই নহয়, ঋষিও। গতিকে ভাৰতৰ ৰজা ৰাজৰ্ষিকপেই পৰিচিত। ৰাজোচিত গুণ আৰু ঋষিসুলভ পৱিত্ৰতা, ভোগ আৰু যোগৰ মধুৰ সামঞ্জস্য আছে বুলিয়েই ৰাজৰ্ষি। ৰাজৰ্ষিৰ ৰাজ্য আৰু ঋষিৰ আশ্ৰমপদৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য নাই বুলিলেই হয়। মহৰ্ষি বশিষ্ঠৰ আশ্ৰমপদত উপস্থিত হোৱা মহাৰাজ দিলীপৰ প্ৰতি মুনিৰ উক্তিৰ-পৰা এই কথাৰ যথার্থতা বুজা যায় : “প্ৰাচ্ছ কুশলং ৰাজ্যে ৰাজ্যাশ্ৰমমুনিং মুনিঃ।”^১ অৰ্থাৎ, ৰাজ্যস্বৰূপ আশ্ৰমৰ মুনিস্বৰূপ দিলীপক ৰাজ্যৰ কুশল-বাৰ্তা সুধিলে।

এই ৰাজ-আদৰ্শই ভাৰতৰ বৈশিষ্ট্য। ৰজাৰ সুশাসনৰ ওপৰতে

দেশৰ জীবদ্ধি আৰু সামাজিক শ্ৰীতিবন্ধন নিৰ্ভৰ কৰে। বজাৰ আদৰ্শই প্ৰজাৰ আদৰ্শ। সমাজৰ সুশৃঙ্খলতাৰ ওপৰতে দেশৰ কল্যাণ, সমৃদ্ধি আৰু সদাচাৰ নিৰ্ভৰ কৰে। বজাই সমাজৰ বন্ধক। ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়ে সমাজ। ব্যক্তি আৰু সমাজৰ সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিৰ সামূহিক বা সমষ্টিগত ৰূপ হ'ল সমাজ আৰু সমাজৰ ব্যক্তিগত ৰূপ হ'ল ব্যক্তি। এই সম্বন্ধ অন্তৰঙ্গ সম্বন্ধ। সামাজিক উন্নতিৰ মূল ব্যক্তিগত উন্নতি। আনহাতে সামাজিক আদৰ্শ-চৰিত্ৰ, আদৰ্শ-শিক্ষা, ব্যক্তিগত আদৰ্শ-চৰিত্ৰ, আদৰ্শ-শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। মানুহৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচয় সমাজ। কালিদাস ব্যক্তিগত উন্নতিতকৈ সামাজিক উন্নতিৰ পক্ষপাতী। ত্যাগ আৰু তপশ্চাৰ, শ্ৰুতি আৰু স্মৃতিৰ নিয়মানুসাৰেই কালিদাসৰ সমাজ নিৰ্মিত। সমাজ-সত্তাক প্ৰাণময় কৰি ৰাখিব পাৰিলে জাতীয় সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাই পৰিপুষ্ট লাভ কৰিব পাৰে। মহাৰাজ দিলীপৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে কালিদাসে এই তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ বিচাৰিছে :

জুগোপাস্থানমজ্ঞস্তো ভোজে ধৰ্ম্মমনাতুৰঃ ।
 অগৃধুৰাদদে সৌহৰ্ধমসক্তঃ স্তম্ভমমৃতং ॥
 জ্ঞানে মোনং ক্ৰমা শক্তৌ ত্যাগে ভাষাৰিপৰ্যায়ঃ ।
 গুণা গুণানুবদ্ধিহাভ্যন্ত সপ্ৰসৱা ইব ॥
 অনাক্ষুণ্ণং বিষয়েৰিটানাং পাৰদৃশনঃ ।
 তস্য ধৰ্ম্মবতেৰাসীদ্ভুদ্ধত্বং জবলা বিনা ॥
 স্থিত্যে দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পৰিণেতুঃ প্ৰসৃতয়ে ।
 অপৰ্য্যকানৌ তস্মাত্তাং ধৰ্ম্ম এব মনীষিণঃ ॥^১

অৰ্থাৎ, মহাৰাজ দিলীপে ভয় নকৰাকৈ শৰীৰ বন্ধা কৰিছিল ; বোগ নোহোৱাকৈ ধৰ্ম্ম আচৰণ কৰিছিল, লোভ নোহোৱাকৈ অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু আসক্ত নোহোৱাকৈয়ে ভোগ সুখ অনুভৱ কৰিছিল। জ্ঞান থকা সত্ত্বেও তেওঁ মোন আছিল ; শক্তি থকা সত্ত্বেও ক্ৰমা

কৰিছিল; দান কৰা সত্বেও তেওঁৰ অভিমান নাছিল। সেই দেখি তেওঁৰ জ্ঞান, শক্তি আৰু দান আদি গুণবাশি মৌন, ক্ষমা আৰু নিৰভিমান প্ৰভৃতি বিৰুদ্ধ গুণেৰে সৈতে একে লগে থকাত সিহঁত সহোদৰৰ নিচিনা হৈছিল যেন লাগে।

ইন্দ্ৰিয়ভোগ্য সামগ্ৰীলৈ তেওঁ আকৃষ্ট হোৱা নাছিল, বিছা সমুদ্ৰৰ পাৰ পাইছিল তেওঁ; ধৰ্ম্মত আসক্ত তেওঁৰ জড়ায়ত্ত নোহোৱাকৈয়ে বুদ্ধত্ব উপস্থিত হৈছিল।

তেওঁ লোকবন্ধাৰ কাৰণেই দণ্ডনীয়সকলৰ প্ৰতি দণ্ড বিধান কৰিছিল আৰু সন্ততিৰ কাৰণেই বিবাহ কৰিছিল, গতিকে সেই বজাৰ অৰ্থ আৰু কাম উভয়েই ধৰ্ম্মতেই পৰ্য্যবসিত।

ভাৰতীয় বজাই শৰীৰক ধৰ্ম্ম, অৰ্থ, কাম—এই ত্ৰিবৰ্গ সাধনৰ উপায় বুলি গণ্য কৰিছিল। সত্যৰ সমান ধৰ্ম্ম নাই, ক্ষমাৰ সমান সম্পদ নাই। সত্যক তপশ্চা স্বৰূপেই গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ৰাজ-আদৰ্শই প্ৰজাৰ আদৰ্শ। শাসক আৰু শাসিতৰ পৰস্পৰ সহ-যোগিতা আৰু অনুবাগেই জাতীয় সম্পদৰ, ৰাজ্যৰ কল্যাণৰ অশ্রুতম কাৰণ। বজা যেনে সদাচাৰ-সম্পন্ন আৰু নিষ্ঠাবান, প্ৰজাও তেনে সদাচাৰবত আৰু নৈষ্ঠিক ভাৱাপন্ন:

বেধামাত্ৰমপি ক্ষুদ্ৰাদামনোৰঞ্জনঃ পৰম্।

ন ৰাতীযুঃ প্ৰজাস্তু নিয়ন্তৰ্ণেমিবৃত্তয়ঃ ॥^১

অৰ্থাৎ, মহাৰাজ দিলীপ ৰথৰ সাৰথিৰ স্বৰূপ আৰু তেওঁৰ প্ৰজাসকল আছিল চক্ৰধাৰাৰ সদৃশ। প্ৰজাসকল তেওঁৰ শাসন কালত মনুষ্য সময়ৰপৰা প্ৰচলিত পদ্ধতিৰপৰা লেশ মাত্ৰও আঁতৰি যোৱা নাছিল।

ৰাজ-কৰ বজাৰ বিলাসৰ কাৰণে নহয়, প্ৰজাৰ হিত-সাধনৰ কাৰণেহে:

প্রজানামেব ভূতার্থং স ভাভ্যো বৃশ্চিমগ্রহীৎ।^১

অর্থাৎ, প্রজাসকলৰ মঙ্গলৰ কাৰণেই দিলীপে কৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। সমাজৰ শৃঙ্খলা আদান-প্ৰদানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। ভাৰতীয় আদৰ্শ হৈছে—‘দাম্যত’ (নিজৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহক দমন বা বশ কৰা), ‘দত্ত’ (দান কৰা) আৰু ‘দয়ধ্বম’ (দয়া কৰা)। এই তিনি দ-কাৰেই ভাৰতৰ অন্ততম আদৰ্শ।

প্ৰজাসকলৰ ভৰণ-পোষণ, ৰক্ষণাবেক্ষণেই ৰাজ-কৰ্ত্তব্য :

প্ৰজানাং বিনযাধানাদ্ৰক্ষণাদ্ভবণাদপি ।

স পিতা পিতবন্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥^২

অৰ্থাৎ, দিলীপে প্ৰজাবৰ্গৰ শিক্ষা বিধান, ৰক্ষা আৰু ভৰণ-পোষণ কৰা হেতু তেৱেঁই তেওঁলোকৰ পিতৃস্বৰূপ আছিল ; আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ কেৱল জন্মদাতাই আছিল।

ৰজা একেলগে পিতা, শিক্ষাদাতা, বিচাৰক আৰু দেশৰক্ষক। শিক্ষা বিধান আৰু দাবিদ্ৰ্য-মোচনেই ত্ৰেষ্ঠ ৰাজ-আদৰ্শ।

ভাৰতীয়মতে ৰজাৰ আদৰ্শ লোকশিক্ষা, লোক-সংৰক্ষণ আৰু জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধন। মহাকবি কালিদাসে তেওঁৰ ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকত চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা দৃশ্যন্তৰ চৰিত্ৰৰ যোগে এই আদৰ্শকে প্ৰকাশ কৰিছে :

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্ৰজাঃ স্নিগ্ধেন বধুনা ।

স স পাপাদৃতে তাসাং দৃশ্যন্ত ইতি দৃশ্যতাম্ ॥^৩

অৰ্থাৎ, প্ৰজাসকল যি যি স্নেহশীল স্বজনৰপৰা বিযুক্ত হয়, দৃশ্যন্তক সেই সেই ভাৱেই পাব। ৰজাই পাপ বা নিন্দনীয় সম্বন্ধৰ বাহিৰে (অৰ্থাৎ স্ত্ৰীসকলৰ পতিৰ স্থান পূৰণৰ বাহিৰে) সেই সেই স্বজনৰ স্থান পূৰণ কৰে।

১ বহুবংশ ১১৮

২ বহুবংশ ১১৪

৩ শকুন্তলা ৬১৩

স্বজনৰ আশ্ৰয়ৰপৰা বঞ্চিত হলেও ৰাজ-আশ্ৰয়ৰপৰা প্ৰজা কদাপি বঞ্চিত নহয়। ইয়াতকৈ প্ৰজাসাধাৰণৰ সামাজিক জীৱনৰ শাস্তিৰ অইন কি কাৰণ হ'ব পাৰে? তথাপি

ভ্যাজ্যো দুঃঃ প্ৰিয়োপ্যাসীদজুলীৰোবগন্ধতা ॥^১

সৰ্পই দংশন কৰা আঙুলিক যি দৰে ত্যাগ কৰা হয় সেইদৰে আপোন হলেও দুঃজনক (মহাৰাজ দিলীপে) ত্যাগ কৰে।

অমৰ কবি কালিদাসে ভাৰতৰ চিৰপ্ৰচলিত ৰাজধৰ্ম্মৰ আদৰ্শেৰেই দিলীপৰ চৰিত্ৰৰ মহত্ব দৰ্শাই সন্তুষ্ট থকা নাই। গুৰুৰ প্ৰতি অগাধ ভক্তি, গুৰুবাৰ্য্যৰ প্ৰতি প্ৰগাঢ় বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আদৰ্শেৰে দিলীপৰ মহান চৰিত্ৰক মহীয়ান কৰি তুলিছে। বহুকাল নিঃসন্তান হোৱাৰ হেতু মহাৰাজ দিলীপে পত্নীৰে সৈতে কুলগুৰু বশিষ্ঠৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গ'ল। আশ্ৰমত সমাগত ৰজাৰপৰা মুনিৰ সৰ্বপ্ৰথম জানিব লগীয়া কথা হ'ল ৰাজ্যৰ কুশলবাৰ্তা। বনবাসী মুনিৰ মুখত ৰাজ্যৰ কুশলবাৰ্তা ভাৰতীয় সমাজৰ মধুৰ শ্ৰীতিৰ বন্ধন, উদাৰ চৰিত্ৰ আৰু সহৃদয় ভাবৰ লেখত লব লগীয়া উদাহৰণ। মহাৰাজ দিলীপৰ প্ৰত্যুত্তৰো উদাৰ চৰিত্ৰেৰেই নিদৰ্শন :

উপপন্নং নহু শিবং সপ্তস্বজেষু যন্ত মে।

দৈৱীনাং মানুষীণাঞ্চ প্ৰতিহৰ্ত্তা স্বমাপদাম্ ॥^২

আমাৰ ৰাজ্যৰ সপ্তাঙ্গৰেই অৰ্থাৎ স্বামী, অমাত্য, পুৰ, ৰাষ্ট্ৰ, কোষ, দণ্ড আৰু সুহ্ৰুৎ এই সাতটাবেই মঙ্গল; এইটো অৱশ্যে সম্ভৱ হৈছে; কিয়নো আপুনি মন্ত্ৰশক্তিৰে আমাৰ দৈৱকৃত ছুৰ্ভিক্ষাদি আৰু মনুষ্যকৃত চৌৰ্য্যাদি বিপদ আপদক নিবাৰণ কৰে।

ব্ৰহ্মতেজৰ প্ৰভাৱতেই যে ৰাজ্যত ব্যাধি, ছুৰ্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু প্ৰভৃতিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই—ভাৰত-সম্ৰাটৰ এয়ে বিশ্বাস।

কৃত্রিয় শক্তি আৰু ব্ৰহ্মতেজৰ পৰস্পৰ সহযোগতেই বাহুব মঙ্গল আৰু বাস্তৱ কল্যাণ। দশবধৰ পিতা মহাবাজ অজৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে কালিদাসে এই তত্ত্ব বিশেষভাৱে নিৰ্দেশ কৰিছে :

স বহুব দুবাসদঃ পৰৈগুৰ্ণগাথৰ্ববিদা কৃতক্ৰিয়ঃ ।

পৰনাম্বিসমাগমো হুয়ং সহিতং ব্ৰহ্ম যদন্তঃকৰসা ॥^১

অৰ্থাৎ, অথৰ্ব বেদবিদ গুৰুৰ বিধান অনুসাৰে মন্ত্ৰ প্ৰয়োগত অভিষিক্ত হৈ মহাবাজ অজ শত্ৰুসমূহৰ দুৰ্দ্ধৰ হ'ল ; কিয়নো ব্ৰহ্ম-শক্তিৰ লগত কৃত্রিয় তেজৰ মিলন পৰন আৰু অগ্নিৰ সংযোগ সদৃশ।

গুৰুৰ নিৰ্দেশমতে বংশৰ প্ৰৱৰ্ত্তক হবলৈ ভাৰত-সত্ৰাটে সুৰথেহু সুৰভিৰ কণ্ঠা নন্দিনীৰ পৰিচৰ্ঘ্যা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল। গুৰুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, ধৰ্ম্মানুষ্ঠানৰ প্ৰতি বিশ্বাস আৰু কৰ্ত্তব্যৰ প্ৰতি একাগ্ৰতাই ৰজাৰ চৰিত্ৰক দেৱতুল্য কৰি তুলিছে। গুৰুজনৰ প্ৰতি দৃঢ় ভক্তি আৰু অনুৰাগেই মঙ্গলৰ কাৰণ।

ভাৰতৰ নৃপতিৰ দীপ্তি শিশুশূলভ সবলতাৰে উদ্ভাসিত। মহাবাজ দিলীপৰ আশ্ৰিতা গাভীক, পৰ্বতৰ গুহাত মায়াকণী সিংহ যেতিয়া গ্ৰাস কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হ'ল, মহাবাজ দিলীপে তেতিয়া নিজৰ জীৱনৰ বিনিময়েৰে পশুৰাজ সিংহৰ ওচৰত সেই আশ্ৰিতা আৰু সংৰক্ষিতা গাভীৰ প্ৰাণ বিচাৰিলে। আশ্ৰিতৰ কাৰণে নিজ জীৱন দান ভাৰতীয় ৰজাৰ আদৰ্শই : .

কৃত্যংকিল ত্ৰায়ত ইত্যুদগ্ৰঃ

কৃত্ৰস্ত শব্দো ভুৱনেষু কটঃ ।

ৰাজেন কিং তদ্বিপৰীতবৃত্তেঃ

প্ৰাণৈকপক্ৰোশমলীমসৈৱ' ॥^২

দুৰ্বল, আশ্ৰিত আৰু শৰণাগতক প্ৰৱল পৰাক্ৰমীৰ হাতৰপৰা ৰক্ষা কৰাই ভাৰতীয় ৰজাৰ শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ। আনপিনে গোসেৱা

ভাৰতীয় সভ্যতাৰ এটি বিশিষ্ট অঙ্গ ; কালিদাসে ভাৰত-সম্ৰাটৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে তাকো সমৰ্থন কৰিছে।

আশ্ৰমপালিত নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, স্বভাৱসুন্দৰ হৰিণ শিশুটিক যেতিয়া মহাৰাজ দুঃস্থ শৰ নিষ্ক্ৰেপ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত সেই মুহূৰ্ত্ততে ঋষিৰ পৱিত্ৰ মুখত ভাৰত-মাতাৰ বাণী ধ্বনিত হ'ল :

আৰ্জুনাগাৰ ৱঃ শত্ৰুং ন প্ৰহৰ্তুমনাগসি।^১

হে মহাৰাজ ! শত্ৰুসকলৰ বক্ষাৰ কাৰণেই আপোনাৰ অস্ত্ৰ, ই নিষ্পাপক উৎপীড়ন কৰিবলৈ নহয়।

আকৌ ক'বিয়ে সেই আদৰ্শকেই আনভাৱে ব্যক্ত কৰিছে :

আপন্নাত্ম-সন্ত্ৰেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌৰবাঃ।^২

ভাৰত-সম্ৰাটৰ সামৰিক শক্তি দুৰ্ব্বলৰ পৰিৱৰ্ত্তনৰ কাৰণে ; নিৰীহ প্ৰাণীহিংসাৰ কাৰণে নহয়। শৰণাগতক বক্ষা কৰাই মহাত্মাৰ কৰ্ত্তব্য :

প্ৰণিপাতপ্ৰভিকাৰঃ সংবন্তো হি মহাত্মনাম্।^৩

পৃথিৱীৰ বুৰঞ্জীত ইয়াতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ আৰু কি হ'ব পাৰে ? দিগ্বিজয় ভাৰতৰ আদৰ্শ নহয়, সত্য-জ্ঞান-ধৰ্ম্মৰ আত্মিক বিজয়হে ভাৰতৰ আদৰ্শ।

বঘুৱংশৰ আন এজন্য বজা ভূৱন-বিখ্যাত বঘু। সেই কুলপ্ৰদীপ বঘুৰ নাম অনুসাৰেই কবিয়ে কাব্যৰ নামকৰণ কৰিছে 'বঘুৱংশ'। এই বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ নৃপতি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰকো মানুহে বঘুপতি, ৰাঘৱ, বঘুনাথ উপাধিৰে বিভূষিত কৰে। আজিৰ মহামানৱ মহাত্মাই ৰামৰাজ্যৰ স্বপ্ন লৈ ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক স্তুতি জনাইছে :

বঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম

১ শকুন্তলা ১।১১

২ শকুন্তলা ২।১৬

৩ বঘুৱংশ ৪।৬৪

ভাৰতীয় ৰাজসিংহাসনৰ অন্ততম আদৰ্শ হল প্ৰজাবঞ্জন। মহাকবি কালিদাসে 'ৰজা' নামৰ সাৰ্থকতা দেখুৱাবলৈ কৈছে :

যথা প্ৰহ্লাদনাচল্লঃ প্ৰতাপান্তপনো যথা

তথৈব সৌহৃদম্বৰ্ণে। ৰাজা প্ৰকৃতিৰঞ্জনঃ ॥^১

অৰ্থাৎ, যেনেকৈ আহ্লাদজনক বুলি চল্ল, আৰু তাপদায়ক বুলি তপন নাম সাৰ্থক হৈছে, সেইদৰে প্ৰজাবঞ্জন কৰে বুলি বঘুৰ ৰজা— এই সংজ্ঞা সাৰ্থক হৈছে।

প্ৰজাবঞ্জনেই ভাৰতীয় শাসকৰ প্ৰধান লক্ষ্য, সেইকাৰণে প্ৰজা-পালনতেই ৰাজপদৰ সাৰ্থকতা। এয়ে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ।

বঘুৱে সৰ্বপ্ৰথম ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বৈচিত্ৰ্য ভেদ কৰি ৰাজ-নৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐক্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে। বঘুৰ দিগ্বিজয়ৰ মাজেৰে কালিদাসে ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐক্যৰে ভাৰতক অখণ্ডৰূপে ৰূপায়িত কৰিছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতিক এক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আদৰ্শেৰে ঐক্যবদ্ধ কৰাই কবিৰ মহান উদ্দেশ্য। বঘুৰ দিগ্বিজয় যথার্থতে ধৰ্মবিজয়হে ; সেই কথা কবিয়ে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে :

গৃহীত-প্ৰতিমুক্তস্য স ধৰ্মবিজয়ী নৃপঃ।

শ্ৰিয়ং মহেন্দ্ৰনাথস্য জহাৰ ন তু মেদিনীম্ ॥^২

ভাৰতীয় নৃপতিৰ আদৰ্শ ৰাজ্য লুণ্ঠন নহয়, সনাতন হিন্দুধৰ্মৰ প্ৰভাৱ আৰু মহিমা বিস্তাৰ ; এই দিগ্বিজয়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নিষ্প্ৰভ, সৈন্য-সামন্ত নিষ্ক্ৰিয়।

সমগ্ৰ ভাৰতৰ এক জাতি, এক ভাষা, এক প্ৰাণ, এক আত্মা— এই আদৰ্শৰ স্বপ্নেৰেই কবিয়ে মহাৰাজ দিলীপৰ শাসন বৰ্ণনা কৰিছে।

১ বঘুবংশ ৪১১২

২ বঘুবংশ ৪১৪৩

স বেলারপ্ৰলয়াং পৰিখীকৃতসাগবাম্ ।

অনন্তশাসনামুৰ্বীং শশাসৈকপুৰীমিৰ ॥^১

অৰ্থাৎ দিলীপে আনৰ শাসন-শৃঙ্খলমুক্ত সমগ্ৰ পৃথিৱীকে এখন নগৰৰ দৰে শাসন কৰিছিল—সমুদ্ৰতীৰেই হৈছিল সেই নগৰৰ প্ৰাকাৰ আৰু সমুদ্ৰই হৈছিল তাৰ দুৰ্গৰ চাৰিপিনে থকা গড়খাটৈ ।

কবিৰ এই অভিন্ন ভাৰতৰ মহান আদৰ্শ হুয়ান্তৰ পুত্ৰ ৰাজচক্ৰৱৰ্ত্তী ভৰতৰ চৰিত্ৰেৰে সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে :

পুৰা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বহুধামপ্ৰতিবধঃ ।^২

সপ্তদ্বীপা পৃথিৱীক জয় কৰি ভৰতে ৰাজ্য শাসন কৰিছিল । প্ৰজাবৰ্গৰ ভৰণপোষণ, ৰক্ষণাৱক্ষণ কৰে বুলিয়েই ভৰত :

পুনৰ্যাস্তত্যাখ্যাং ভৰত ইতি লোকস্ত ভৰণাং ।^৩

ভৰতৰ আদৰ্শেৰে অমুপ্ৰাণিত দেশৰ নামেই ‘ভাৰতবৰ্ষ’ । ৰঘুৰ আদৰ্শেৰে উজ্জল বংশৰ নাম ৰঘুৱংশ । বিশ্বজিৎ যজ্ঞত সৰ্বস্ব দান কৰি দিগ্বিজয়ী ৰঘুৱে ভিখাৰীৰ অৱস্থা বৰণ কৰিছিল । এনে অৱস্থাত বৰতন্ত্ৰৰ কোৎস নামে এজন শিশুই গুৰুদক্ষিণাভিলাষী হৈ ৰঘুৰ কাষ চপাত ভাৰতৰ একছেত্ৰী সম্ৰাট মৃগয়পাত্ৰত অৰ্থ্য লৈ বিদ্বাৰ্থী বালকক অভিবাদন জনাবলৈ ৰাজসিংহাসনৰপৰা আগ বাঢ়ি আহিছিল । ভাৰতত ৰাজসিংহাসনতকৈ বিদ্বাৰ সমাদৰ কোনো গুণে কম নহয় :

স মৃগয়ে ৰীতহিৰণ্যযজ্ঞাং

পাত্ৰে নিধায়াৰ্য্যমনৰ্ঘশীলঃ ।

কৃতপ্ৰকাশং যশসা প্ৰকাশঃ

প্ৰত্যাঙ্গামাতিথিমাতিথেষঃ ॥^৪

১ ৰঘুৱংশ ১।৩০

২ শকুন্তলা ৭।৩৩

৩ শকুন্তলা ৭।৩৩

৪ ৰঘুৱংশ ৫।২

অর্থাৎ অমূল্য স্বভাব, অতিথিপ্রিয়, যশস্বী বজা বঘুৰে সুবর্ণ-পাত্রৰ অভ্যন্তৰত যুগ্ময় পাত্রত অৰ্ঘ্য লৈ সেই বেদবিদ অতিথিক আগ বাঢ়ি গৈ অভিবাদন জনালে।

অতিথি-সেৱা গাৰ্হস্থ্য আশ্রমৰ প্ৰধান অঙ্গ। গুণৰ সমাদৰেই বজা আৰু ৰাজ্যৰ কল্যাণ বিধান কৰে। অসং উপায়ে ধনী হোৱাতকৈ ধৰ্ম কৰি দৰিদ্ৰ হোৱা জ্ঞেয়ঃ। গতিকে বঘুৰ ওচৰত অভিলষিত ধন নোপোৱাত বালকৰ কোনো ক্ষোভ নহ'ল; সেই কাৰণে তেওঁ আন বদান্ত পুৰুষৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মন মেলিলে :

গুৰ্ব্বৰ্থমৰ্ণী কৃতপাৰদৃশ্য।

বঘোঃ সকাশাদনৱাপ্য কামম্।

গতো বদান্তান্তৰমিত্যৰং মে

মা ভূৎপৰীৱাদনৱাৱতাৰঃ ॥^১

অর্থাৎ, বেদ পাৰদৰ্শী ধনপ্ৰাৰ্থী কোৎস গুৰু-দক্ষিণাৰ কাৰণে মোৰ (বঘুৰ) ওচৰৰপৰা বিফলমনোৰথ হৈ অত্যা বদান্ত পুৰুষৰ কাষলৈ যাব লগা হ'ল, এই অপমানৰ নতুন আবিৰ্ভাৱ মোৰ (বঘুৰ) ভাগ্যত যেন পুনৰ নঘটে।

যশস্তাই ভাৰত-সম্ৰাটৰ পৰম ধন। যশস্তা নষ্ট হোৱাতকৈ শৰীৰ নাশ জ্ঞেয়ঃ। এনেতে ধনাধিপতি কুবেৰে বঘুৰ প্ৰয়োজনীয় ধন যোগান ধৰিলে। ৰজাই সেই সমস্ত ধনকে কোৎসক সমৰ্পণ কৰিলে। কোৎস তেওঁৰ প্ৰয়োজনৰ অধিক ধন গ্ৰহণ কৰিবলৈ মান্তি নহ'ল :

গুৰুপ্ৰদেয়াধিকনিঃস্পৃহাহৰ্ণী

নৃপোহৰ্ণিকামাদধিকপ্ৰদক্ষ ॥^২

কোৎসৰ গুৰু-দক্ষিণাৰ অতিৰিক্ত ধন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনিচ্ছা। কিন্তু বঘুৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অতিৰিক্ত ধন দান দিবলৈ অতিশয় আগ্ৰহ।

১ বঘুবংশ ৫১২৪

২ বঘুবংশ ৫১৩১

কালিদাসৰ এই দান গাথাৰ ভাৰত-সম্ৰাটৰ মহান সঙ্কল্প আৰু উদাৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰ ৰূপায়িত হৈ উঠিছে। ভাৰতৰ ৰাজপদ ভোগ আৰু ত্যাগৰ অপূৰ্ব মিলন ক্ষেত্ৰ। ভাৰতীয় ৰজাৰ আদৰ্শ “যথাকামাৰ্চিতাৰ্থিত্ব” আৰু “ত্যাগায়সম্ভূতাৰ্থত্ব”।

ৰঘুবংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ ৰজা ৰামচন্দ্ৰ। ৰামৰ চৰিত্ৰ লৈয়ে ৰামায়ণ, গতিকে মহাকবি কালিদাসে কবিশুৰ ৰামায়ণৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰি ৰামৰ চৰিত্ৰ ৰচনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা নাই। প্ৰকৃততে ৰামায়ণৰ ৰাম আৰু ৰঘুবংশৰ ৰামৰ কোনো প্ৰভেদ নাই।

ৰামৰ পিতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, প্ৰজাবাৎসল্যৰ মহান আদৰ্শ আজিও লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ঘোষিত আৰু বিশ্ববাসীৰ শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ হিছাপেই পৰিগণিত। ৰামচন্দ্ৰ ভক্তি, জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ জীৱন্ত প্ৰতিমূৰ্ত্তি। প্ৰজাৰঞ্জনৰ কাৰণেই ৰামচন্দ্ৰই নিৰপৰাধী পত্নীক ত্যাগ কৰিবলৈ সঙ্কুচিত নহৈছিল। পত্নীৰ কাৰণে সাম্ৰাজ্য ত্যাগৰ দৃষ্টান্ত বিৰল নহয়। কিন্তু সাম্ৰাজ্যৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে পত্নীত্যাগৰ দৃষ্টান্ত অকল ভাৰতবৰ্ষতেই সম্ভৱ।

প্ৰজাৰঞ্জন আৰু প্ৰজাৰ সৰ্ব্বতোভাৱে কল্যাণ-সাধনেই আছিল ভাৰতীয় ৰজাৰ ব্ৰত। ৰাজ্যত ধনী-দুখী সকলোৰে অধিকাৰ সমান। এনে সাম্যনীতিৰ আদৰ্শ জগতত বিৰল। ৰাজ-আদৰ্শ আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাৰ নিখুঁত চিত্ৰ দাঙি ধৰি মহাকবি কালিদাস প্ৰাচীন ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিছাপে অমৰ।

কালিদাসে ভাৰত-সম্ৰাটৰ সাম্ৰাজ্যক যেনেকৈ একেখন নগৰৰ দৰে ৰূপ দিবলৈ কৰিছিল সেইদৰে সমাজখনকো একেটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ দৰে জ্ঞান কৰিছিল। এনে আদৰ্শৰ বলতেই সামাজিক মিলন আৰু শ্ৰীতিৰ বন্ধন দৃঢ় হৈছিল। এই সুখৰ পৰিবাৰ স্থাপন হৈছিল বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ ভিত্তিত আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি এই বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত। কালিদাসে বৰ্ণাশ্ৰম সমাজৰ আদৰ্শকেই

যুগোপযোগী সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন কৰিলে। সমাজৰ স্থিতি আৰু ক্ৰমোন্নতিৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰাচীন মনীষীসকলে এই বৰ্ণাশ্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰি গৈছে। ভাৰতীয় সমাজৰ সম্পদ চাতুৰ্বৰ্ণ্যৰ ওপৰত আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ প্ৰতিষ্ঠা চতুৰাশ্ৰমৰ ওপৰত। দেশৰ মৰ্যাদা আৰু প্ৰতিষ্ঠা সামাজিক কল্যাণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। সামাজিক শৃঙ্খলাই দেশৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ মূলাধাৰ। মহাকবি কালিদাসে বহু-ৱংশীয় বজাসকলৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে :

শৈশৱেহভ্যন্তৰিভানাং যৌৱনে বিষয়ৈষিণাম্
বাৰ্দ্ধকে মূনিবৃদ্ধীনাং যোগেনাস্তে তমুতজাম্ ॥^১

শৈশৱত বিদ্যালুৰাগ, যৌৱনত বিষয়ালুৰাগ, বাৰ্দ্ধক্যত মূনিবৃদ্ধি-পৰায়ণ আৰু শেষত পৰমাত্মাৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা শৰীৰ ত্যাগ—এয়ে ভাৰতীয় সমাজ।

চমুকৈ কবলৈ গলে কালিদাসে তেওঁৰ ভাব-মন্দাকিনীক অকল সৌন্দৰ্যৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰ মাজেৰেই বোৱাই লৈ যোৱা নাই; ভাৰতৰ বহুমুখী সভ্যতাৰ যোগসূত্ৰেৰে ভাৰতক অখণ্ড ৰূপেই বিচাৰিছে। কালিদাসে বেদ-উপনিষদ-পুৰাণৰ ক্ৰমবিস্তৃতিত সভ্যতাৰ যোগসূত্ৰ উলিয়াই বিশ্বসংস্কৃতি গঠনৰ পাথেয় প্ৰস্তুত কৰিছে। ভোগৰ নিবৃত্তিতে কল্যাণ, প্ৰবৃত্তিতে সংহাৰ—এয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বীজমন্ত্ৰ। শক্তি আৰু ক্ষমা, অনুৰাগ আৰু বিৰাগ, ভোগ আৰু যোগ, ত্যাগ আৰু তপস্বীৰ মহান আদৰ্শৰ অক্ষয় নিৰ্ব্বিণীৰে কবিয়ে ভাৰতীয় জীৱনক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি দেশৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ জীৱন্ত সংযোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। তেওঁৰ সাহিত্য চিত্ৰ-সৌন্দৰ্য্যতে পৰিসমাপ্ত নহয়, কবিত্ব সৌন্দৰ্য্য ভাব গান্ধীৰ্য্যৰ সৌৰভেৰেও মণ্ডিত; সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ দাপোণ-ৰূপেই পৰ্য্যবসিত। পৌৰাণিক

যুগৰ ব্ৰাহ্মণ্য-গৰিমাময় নৈতিক চৰিত্ৰ, নৈতিক জীৱন আৰু নৈতিক আদৰ্শক বেদান্ত, উপনিষদৰ আধ্যাত্মিক পৰমার্থ সত্যৰ দীপ্তিৰে সমুজ্জ্বল কৰি ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ মনীষী হিছাপে কালিদাস জগদ্-বৰেণ্য।

‘বিক্ৰমোৰ্ব্বশীৰ’ নাটকত লক্ষ্মী আৰু সৰস্বতীয়ে পৰস্পৰ বিৰোধ পৰিহাৰ কৰি উভয়ে যেন একেলগে দেশত বিৰাজ কৰে তাৰ কাৰণে কবিয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে :

পৰস্পৰবিৰোধিত্বোৰেকসংশ্রয়-তুৰ্গ্গভম্।

সংগতং শ্ৰীসৰস্বত্যোৰ্ভূতয়েহস্ত সদ সতাম্ ॥^১

জাতীয় সম্পদ আৰু সভ্যতাই দেশত যেন সমভাৱে বিৰাজ কৰে; এয়ে কবিৰ ঐকান্তিক কামনা। কালিদাসীয় সাহিত্যই জাতীয় জীৱনৰ যোগ সাধনৰ অপৰিহাৰ্য্য উপাদান যোগাইছে। জাতীয় শৰীৰ পৰিপুষ্ট কৰিবলৈ সভ্যতাৰ প্ৰয়োজন। দেশৰ সভ্যতা ম্লান হলে জাতীয় জীৱনৰ সৌন্দৰ্য্য নিস্প্ৰভ হয়। জাতীয় জীৱনক জাগ্ৰত কৰি ৰখাৰ উপায় সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ পৰিপুষ্টি সাধন। মহাকবি কালিদাসে তেওঁৰ কাব্যৰ ৰজাসমূহক অকল ৰাজসিংহাসনৰ অলঙ্কাৰ কৰিয়েই ৰখা নাই, তেওঁলোকক ৰাজ্যৰপৰা আঁতৰাই আনি গাঁৱলীয়া জীৱনৰ লগত বিশেষভাৱে সম্পৰ্ক ঘটুৱাই প্ৰজাসাধাৰণৰ সুখৰ কাৰণে আত্মনিয়োগ কৰাইছে। জনসাধাৰণৰ লগত সম্বন্ধ নাথাকিলে ৰাজশাসন সমৃদ্ধিশালী, স্নিয়ন্ত্ৰিত আৰু সফল হোৱাৰ আশা কম।

মহাকবিয়ে তেওঁৰ অমৰ নাটক শকুন্তলাৰ শেষ অঙ্কত ভৰত-বাক্যৰ যোগেদি ৰাজশাসন দেশৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ পৰিপোষক হবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে :

প্ৰবৰ্ত্ততাং প্ৰকৃতিহিতায় পাৰ্থিবঃ

সৰস্বতী ক্ৰতমহতাং মহীয়তাম্ ॥

ৰজাই প্ৰজাবৰ্গৰ হিতৰ কাৰণে আত্মনিয়োগ কৰক।

কবির প্ৰাণৰ একান্ত ইচ্ছা জাতীয় কৃষ্টি আৰু সভ্যতাৰ পৰিবৰ্দ্ধন আৰু বিস্তৃতি লাভ। কালিদাসৰ মহান আদৰ্শ সৰ্ব্বতোভাৱে বিশ্বৰ মঙ্গল সাধন আৰু সেই উচ্চ আদৰ্শৰ বলতেই কালিদাসীয় সাহিত্যই দেশ আৰু কালৰ পৰিধিক অতিক্ৰম কৰি, সাৰ্বকালিক আৰু সাৰ্বভৌমিক হৈছে। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ উজ্জ্বল বন্ধু কালিদাস বিশ্বসাহিত্য-পৰিষদত ভাৰতক উচ্চ পদত অভিষিক্ত কৰি আজিও বিশ্ববন্দিত। সেয়েহে কবিবৰ অপ্ৰতিহত গৌৰৱৰ চিৰাদৃত আসনত ভাৰতৰ জাতীয় কবিকপে লব্ধপ্ৰতিষ্ঠ।

কালিদাসৰ কাব্যত সুভাষিতাৰলী

সাঙ্কেতিক শব্দৰ সূচী :

শ = শকুন্তলা

মা = মালৱিকাগ্নিমিত্ৰ

বি = বিক্ৰমোৰ্বাৰীষ

মে = মেঘদূত

কু = কুমাৰসম্ভৱ

ৰ = ৰঘুবংশ

অকৃতার্থেহপি মনসিজে ৰতিমূভয়প্ৰাৰ্থনা কৰুতে (শ) — ভাল পোৱা
সফল নহলেও উভয়ৰ অনুৰাগেই পৰস্পৰক আনন্দ দিয়ে।

অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষ্যেৎ (শ) — অচেতন পদাৰ্থই গুণ নেদেখে।

অপ্তাতহৃদয়স্বেৰং ৱৈৰীভৱতি সৌহৃদম্ (শ) — নজনা-মুণ্ডনাৰ লগত
বন্ধুত্ব (এনেদৰে) শত্ৰুতাত পৰিণত হয়।

অতনুশ্চ ৱিতৰেব্ধ জ্ঞাতযঃ সন্তু নাম (শ) — স্বচ্ছল অৱস্থাত
আত্মীয়ৰ অভাৱ নাই।

অতিশ্নেহঃ খলু কাৰ্য্যদৰ্শী (বি) — অত্যন্ত স্নেহে ইচ্ছসাধনৰ উপায়
দেখে।

অতিশ্নেহঃ পাপশঙ্কী (শ) — অতিশ্নেহে অমঙ্গলৰ আশঙ্কা কৰে।

অত্যাৰুঢ়ো হি নাৰীগামকালজ্ঞো মনোভৱঃ (ৰ) — কামিনী স্ত্ৰীৰ
অতিশয় প্ৰবন্ধ কামোদ্ৰেকে কেতিয়াও কালাকাল অপেক্ষা
নকৰে।

অৰ্থো হি কন্যা পৰকীয় এৱ (শ) — কন্যাখন আনৰ সম্পত্তি।

অনতিক্ৰমণীয়ানি শ্ৰেয়াংসি (শ) — শ্ৰেষ্ঠজনক উপেক্ষা কৰি
যাব নাপায়।

অনন্তপুংসস্ত মৰোৰ্হি চূতে দ্বিৰেকমালা সৱিশেষসজ্জা (কু) — বসন্ত

কালত বিবিধ ফুল ফুলিলেও ভ্ৰমৰ কিন্তু আত্মমুকুলৰ প্ৰতিহে
আকৃষ্ট হয়।

অনপায়িনি সংশ্ৰয়দ্ৰুমে গজভগ্নে পতনায় বল্লৰী (কু) — হাতীয়ে
সুদৃঢ় আশ্ৰয়বৃক্ষক ভাঙিলে আশ্ৰিতা লতাও পতিত হয়।

অনাৰ্য্যঃ পৰদাৰব্যৱহাৰঃ (শ) — আনৰ স্ত্ৰীৰ আলোচনা আৰ্য্যৰ
ব্যৱহাৰ নহয়।

অনিৰ্বেদপ্ৰাপ্যাণি শ্ৰেয়াংসি (বি) — অভিলাষৰ বস্তু অনায়াসে
লাভ নহয়।

অনিৰ্ৱৰ্ণনীয়ং পৰকলত্ৰম্ (শ) — পৰস্ত্ৰীৰ বৰ্ণনা কৰিব নাপায়।

অনিয়ন্ত্ৰণামুযোগন্তুপস্বিজনো নাম (শ) — তপস্বীসকলক প্ৰশ্ন সোধাত
কোনো বাধা নাই।

অমুগ্ৰহঃ খলু নোপৰোধঃ (বি) — অমুগ্ৰহ মাথোন বাধা নহয়।

অমুৰাগোগোহমুৰাগেণ পৰীক্ষিতৰ্যাঃ (মা) — ভালপোৱা ভাল-
পোৱাৰেই বিচাৰিব লাগে।

অমুৎসেকঃ খলু ৱিক্ৰমালঙ্কাৰঃ (বি) — অভিমানশূন্যতা পৰাক্ৰমৰ
অলঙ্কাৰ।

অমৃসংক্ৰান্তপ্ৰেমাণো নাগৰিকা অধিকং দক্ষিণা ভৱন্তি (বি) —

আনৰ প্ৰতি আসক্ত প্ৰেমিক নাগৰিকসকল নিজ পত্নীৰ ওচৰত
অধিক নয়।

অশ্লোকলহিতযোৰ্ভৱন্তিনোৰেকতৰশ্চিন্ননিৰ্জ্জিতে কুত উপশমঃ
(মা) — পৰস্পৰ বিবাদপ্ৰিয় মত্ত হস্তী দুটাৰ এটাৰ
পৰাজয় নোহোৱালৈকে শাস্তিৰ সম্ভাৱনা নাথাকে।

অপথে পদমৰ্যস্তু হি শ্ৰুতৱন্তোহপি ৰজোনিমীলিতাঃ (ৰ) —

জ্ঞানীজনেও ৰজোগুণেৰে অভিভূত হৈ কুপথত পদাৰ্পণ কৰে।

অপৰিনিষ্ঠিতস্তোপদেশস্তান্ধ্যায়াং প্ৰকাশনম্ (মা) — প্ৰতিষ্ঠা লাভ নকৰা
উপদেশৰ প্ৰকাশ অনৰ্থক।

অপৰ্বৰিগ্ৰহকলুমেন্দুমণ্ডলা ৱিভাৱৰী কথয় কথং ভৱিষ্যতি (মা) —

পূৰ্ণিমা প্ৰতিপদাদি সন্ধিস্থলৰ বাহিৰে আন সময়ত গ্ৰহে (ৰাহ)
চন্দ্ৰমণ্ডল কলুষিত কৰিব নোৱাৰে।

অপি স্বদেহাৎ কিমুতেশ্চিয়ার্থাদ্যশোধনানাং হি যশো গৰীয়ঃ (ৰ) —

ইন্দ্ৰিয়ভোগ্য বিষয়ৰ কথাই নাই, যশস্বীৰ নিজ শৰীৰতকৈও
যশস্তাই প্ৰধান।

অপেক্ষাতে সাধুজনেৰে বৈদিকী শ্মশানশূলস্থ ন যুগসংক্ৰিয়া (কু)—
মৰিশালিত পোতা কাঠক সাধুজনে যজ্ঞজাতীয় কাঠ বুলি পূজা
নকৰে।

অপ্যপ্ৰসিক্তং যশসে হি পুংসামনন্তসাধাৰণমেব কৰ্ম্য (কু)—
অপ্ৰসিক্ত হলেও অসাধাৰণ কাৰ্য্যমাত্ৰেই মানুহৰ যশস্তাৰ কাৰণ।
অপ্যসুপ্ৰণয়িনাং বযোঃ কুলে ন ব্যহন্তত কদাচিদৰ্থিতা (ৰ)—
বঘুৰংশীয় বজাসকল জীৱনপ্ৰাৰ্থীৰো প্ৰাৰ্থনা পৰিপূৰণত পৰাঙ্কুখ
নহয়।

অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ (মা) — বসন্তকাল অতি মনোৰম।
অভিতপ্তময়োহপি মৰ্দৱং ভজতে কৈৱ কথা শৰীৰিষু (ৰ)—
লোও উত্তপ্ত হ'লে কোমল হয়, প্ৰাণীসমূহৰ কি কথা ?
অভ্যৰ্থনাভঙ্গভয়েন সাধুৰ্ম্মাধ্যাত্মমিচ্চেহপ্যৱলম্বতেহৰ্থে (কু)—
অনুৰোধ বিফল হোৱাৰ ভয়ত সাধুসকল অভীষ্ট বিষয়তো উদাসীন।
অমৰ্ঘণঃ শোণিতকাঙ্ক্ষয়া কিং পদা স্পৃশন্তুং দশতি দ্বিজিহবঃ (ৰ)—
ভৰিৰ গচক খোৱা খঙাল সাপে জানো তেজৰ আশাত কামোৰ মাৰে ?
অম্বুগৰ্ভো হি জীমূতশ্চাতকৈৰভিনন্দ্যতে (ৰ) — জলপূৰ্ণ মেঘকেই
চাতক পক্ষীয়ে অভিনন্দন কৰে।

অলোকসামান্যমচিস্ত্যাহেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চৰিতং মহাত্মনাম্ (কু)—
কাৰণ বুজিব নোৱাৰি মুৰ্খবিলাকে মহাত্মাসকলৰ অলোকসামান্য
চৰিত্ৰত দোষ দেখে।

• অৱসৰোপসৰ্গণীয়া ৰাজানঃ (শ) — অৱসৰ বুজি ৰজাৰ ওচৰলৈ
যোৱা উচিত।

অৱিশ্ৰমোহয়ং লোকতস্তাধিকাৰঃ (শ) — ৰাজ্যশাসন কাৰ্য্যত বিশ্ৰাম
নাই।

অৱিষোহপি কদাচিদংশো ভৱেৎ (মা) — কেতিয়াবা কেতিয়াবা
বিষশূণ্য দংশনো হয়।

অব্যাক্ষেপো ভৱিষ্যন্ত্যাঃ কাৰ্য্যসিদ্ধেৰ্হি লক্ষণম্ (ৰ) — কালবিলম্বই
কাৰ্য্যসিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত লক্ষণ।

অশনেষমৃতন্ত চোভয়ৌৰ্ৱশিনশ্চানুধৰাশ্চ যোনযঃ (কু) — জিতেন্দ্রিয় পুৰুষ
আৰু মেঘসমূহ অমৃত আৰু বজ্জৰ উত্তৰক্ষেত্ৰ।

অশোচ্যা হি পিতুঃ কন্যা সন্তুৰ্ভূপতিপাদিতা (কু) — কন্যা সংপাত্ৰত
পৰিলে পিতামাতাৰ অসন্তোষৰ কাৰণ নাথাকে।

অসতি ত্বয়ি ৱাক্ষীমদঃ প্ৰমদানামধুনা ৱিডম্বনা (কু) — মদনৰ অভাৱত
নাৰীৰ মাদকতা নিফল।

অহো কামী স্বতাং পশ্যতি (শ) — প্ৰেমিকে সকলোতে স্ব-ৰূপ
দেখে।

অহো চেফ্যাপ্ৰতিৰূপিকা কামিজনমনোৱন্তিঃ (শ) — হায়। প্ৰণয়ীৰ
মনৰ ইচ্ছা যেন কাৰ্য্যৰেই অনুৰূপ।

অহো দুৰাসদো ৰাজমহিমা (মা) — ৰজাৰ মহিমা বুজা টান।

অহো নু খলু দুৰ্লভাভিনিৱেশো মদনঃ (বি) — কি আচৰিত, মদন
অত্যন্ত দুৰ্লভাভিলাষী।

অহো পৰিতৰোপহাৰিণী ৱিনিপাতাঃ (মা) — বিপদেই লাজ্জনা
দিয়ে।

অহো ৱিগ্নৱতাঃ প্ৰাৰ্থিতাৰ্থসিদ্ধয়ঃ (শ) — কামনাৰ বস্তু লাভ
কৰাত বাধা বহুত।

অহো ৱিক্কাৰ্থসম্পাদয়িতেপ্সিতলাভো নাম (বি) — হায়। অভিলষিত
বস্তুৰ লাভে বিপৰীত ফল দিয়ে।

অহো অৱিশ্বসনীয়াঃ পুৰুষাঃ (মা) — পুৰুষসকল অৱিশ্বাসী।

অহো সৰ্বস্বানানৱচ্ছতা ৰূপশ্চ (মা) — সৰূপ সকলো অৱস্থাতেই
সুন্দৰ।

অহো সৰ্বাস্বৱস্থাস্থ ৰমণীয়ত্বমাকৃতিৰিশেষাণাম্ (শ) — ৰূপৱানক
সকলো অৱস্থাতেই সুন্দৰ দেখি।

অহো সৰ্বাস্বৱস্থাস্থ চাক্ৰতা শোভাং পুশ্যতি (মা) — সৌন্দৰ্য্যই সকলো
অৱস্থাতেই নিত্য-নতুন শোভা বিস্তাৰ কৰে।

অহো সুখপ্ৰত্যাৰ্থিতা দৈৱশ্চ (বি) — হায়, দৈৱই সুখৰ
প্ৰতিবন্ধক।

আকৃতিৰিশেষেবাদৰঃ পদং কৰোতি (মা) — শোভনীয় আকাৰ বিশেষেই
সমাদৰ লাভ কৰে।

আগামি সূতং দুঃখং বা হৃদয়সমবস্থা কথয়তি (মা) — ভৱিষ্যতৰ
সূত দুখৰ কথা হৃদয়ে আগেয়ে সঁকীয়াই দিয়ে।

আজ্ঞা গুৰুণাং হি অৱিচাৰণীয়া (ৰ) — গুৰুজনৰ আজ্ঞা বিন্য-
বিচাৰে পালন কৰা কৰ্ত্তব্য।

আত্মস্থবাণাং ন হি জাতু বিন্ধাঃ সমাধিভেদপ্রভৱো ভৱন্তি (কু) —
চিন্তক বশ কৰাজনৰ সমাধি একোৱেই ভঙ্গ কৰিব নোৱাৰে।

আদানং হি বিসৰ্গায় সতাং বাৰিমুচামিৰ (ৰ) — বৰ্ণশীল জলদৰ দৰে
সাধুসকলৰ উপাৰ্জন কেৱল বিতৰণৰ কাৰণেই।

আপন্নস্ত বিম্বনিৱাসিনো জনস্ত্যক্তিহৰেণ ৰাজ্ঞা ভৱিতৱ্যম্ (শ) —
ৰাজ্যৰ বিপন্নসকলৰ দুঃখ মোচন কৰাই ৰজাৰ কৰ্ত্তব্য।

আপন্নান্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যন্তমানাম্ (মে) — মহতৰ ঐশ্বৰ্য্য
বিপন্নৰ দুখ নিৱাৰণ কৰিলেই সফল হয়।

আশাবন্ধঃ কুস্তুমসদৃশং প্ৰায়শো হৃঙ্গনানাং

সদৃঃপাতি প্ৰণয়ি হৃদয়ং বিপ্ৰযোগে কণকি (মে) —

প্ৰিয়বিচ্ছেদত নাৰীসকলৰ কুস্তুম-সদৃশ হৃদয় বিদীৰ্ণ হয়;
আশাৰ বান্ধোনেই মাথোন কোনো প্ৰকাৰে বন্ধা কৰে।

ইন্দ্ৰপ্ৰৱাসজনিতাংবলাজনস্ত দুঃখানি নূনমতিমাত্ৰসুদুঃসহানি (শ) —
প্ৰিয়জন প্ৰৱাসলৈ যোৱাৰ দুখ সহ কৰা তিবোতাৰ পক্ষে বৰ
কঠিন।

ইয়ং খলু সীধুপানোদেজিতস্ত মৎস্তগ্ৰিকোপনতা (মা) — এয়া
মদপান কৰি বিবক্ত হোৱাজনলৈ চেনি আগ বঢ়োৱাৰ দৰে।

ঈশো হি জগতঃ পিতা (কু) — মহাদেৱ জগতৰে পিতা (পালনকৰ্ত্তা)।

উচিতৱেলাতিক্ৰমে চিকিৎসকা দোষমুদাহৰন্তি (মা) — চিকিৎসকে কয়,
ঠিক সময়ত আহাৰ নকৰিলে শৰীৰৰ ক্ষতি হয়।

উপপন্ন হি দাবেষু প্ৰভুতা সৰ্ববতোমুখী (শ) — স্ত্ৰীৰ ওপৰত পতিৰ
সকলো প্ৰকাৰ অধিকাৰেই আছে।

উপস্থিতং নয়নমধু সন্নিহিতমক্ষিকং চ (মা) — নয়নৰ মধু উপস্থিত কিন্তু
ভ্ৰমৰো ওচৰতে।

উৎসৰ্পিণী খলু মহতাং প্ৰাৰ্থনা (শ) — মহতৰ আশা উৰ্দ্ধগামী।

উৎসৱপ্ৰিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ (শ) — মানুহ উৎসৱপ্ৰিয়।

উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাচ্ছৈত্যাং হি যৎসা প্রকৃতিৰ্জলন্ত (ৰ) —
শীতলতাই পানীৰ ধৰ্ম্ম, কেৱল অগ্নি বা সূৰ্য্যৰ তাপতহে ই
তপত হয়।

একো হি দৌষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিৰণেশ্বিৱাক্ষঃ
(কু) — নানা গুণেৰে বিভূষিত লোকৰ সামান্য দৌষ চন্দ্ৰৰ
কলঙ্ক ৰেখাৰ দৰে ধৰিব লগীয়া নহয়।

ওদকাস্তং স্নিগ্ধো জনোহমুগস্তৱ্যঃ (শ) — পানীৰ পাৰলৈ বন্ধুজনক
আগ বঢ়াই থব লাগে।

ঋতে কৃশানোৰ্নহি মদ্রপূতমহন্তি তেজাংস্তপৰাণি হৱ্যম্ (কু) — মদ্রপূত
যজ্ঞীয় হাঁবি কেৱল অগ্নিৰেই প্ৰাপ্য, আন কোনো তৈজস
পদাৰ্থ তাক লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয়।

ক ইদানীং সহকাৰমন্তুৰেণাতিমুক্তলতাং পল্লৱিতাং সহতে (শ) —
নতুন পাতেৰে পৰিপূৰ্ণ মাধৱীলতাই আমগছক এৰি বগাব
ক'ত? অইন গছে তাৰ ভৰেই সহিব নোৱাৰে।

ক ইদানীং শৰীৰনিৰূপয়িত্ৰীং শাৰদীং জ্যোৎস্নাং পটাস্তেন ৱাৰযতি
(শ) — শৰীৰ শীতল কৰা শাৰদীয় জ্যোৎস্নাক কাপোৰেৰে
আঁৰ কৰে কোনে?

ক ঐষ্পিতাৰ্থস্থিৰনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্ৰতীপয়েৎ (কু) —
অভিলষিত বস্তুলৈ স্থিৰসংকল্প মনক আৰু নিম্নগামী জলক
কোনে প্ৰতিৰোধ (বিপৰীতগামী) কৰিব পাৰে?

কঃ কৰং প্ৰসাৰয়েৎ পন্নগৰত্নসূচয়ে (কু) — সৰ্পৰ শিৰৰ মণিক
গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনেনো হাত আগ বঢ়াব?

কঠিনাঃ খলু দ্বিয়ঃ (কু) — স্ত্ৰীসকল অতি কঠিন।

কণ্ঠায়াং কুলজীৱিকাম্ (কু) — কণ্ঠা কুলৰ প্ৰতিষ্ঠা।

কৰ্ম্মগৃহীতেন কুন্তীলকেন সন্ধিচ্ছেদে শিক্ষিতোহস্মীতি বক্তৱ্যং ভৱতি
(মা) — হাতে হাতে ধৰা পৰা চোৰে সন্ধি খন্দাত এয়ে তাৰ
প্ৰথম শিক্ষা বুলি কয়।

কৰ্ম্মং খলু অনপত্যতা (শ) — সন্তানহীনতা সঁচাকৈয়ে কৰ্ম্মদায়ক।

কৰ্ম্মং খলু সন্নিধিৱিয়োগঃ (মা) — ওচৰত থাকিলেও বিবহ বৰ
বেদনাধায়ক।

কশ্যাতাস্তং স্তম্ভমুপনতং দুঃখমেকাশ্বতো স্বা নাটৈর্গচ্ছতু্যপৰি চ দশা
চক্ৰনৈমিত্ৰমেণ (মে) — মানুহৰ ভাগ্য বথৰ চকাৰ দৰে
এবাৰ তললৈ এবাৰ ওপৰলৈ উঠে।

কামং খলু সৰ্বব্ৰূপাণি কুলৱিছা বহুমতা (মা) — নিজৰ কুলৰ বিছা
সকলোৰে সন্মানৰ বস্তু।

কামাৰ্হা হি প্ৰকৃতিৰূপণাশ্চেতনাচেতনেষু (মে) — কামাৰ্হসকল
চেতন অচেতন সম্বন্ধে স্বভাৱতে মূঢ়।

কাৰ্য্যসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যপলভ্যতে (মা) — কাৰ্য্যসিদ্ধিৰ
সূক্ষ্মপথ অকৃত্ৰিম স্নেহেৰে লাভ কৰিব পাৰি।

কালে 'খলু সমাৰদ্ধাঃ ফলং ৱগ্নন্তি নীতয়ঃ (ৰ) — যথা সময়ত
প্ৰয়োগ কৰা নীতিয়ে নিশ্চয় ফল দিয়ে।

কিমত্ৰ চিত্ৰং যদি ৱিশাথে শশাঙ্কলেখামনুৱৰ্ত্তেতে (শ) — বিশাখা-
যুগ্মই যে চন্দ্ৰকলাৰ অনুগমন কৰে তাত আশ্চৰ্য্য কি ?

কিমিৱ হি মধুৰাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং (শ) — যি স্বয়ং সুন্দৰ
তাৰ সৌন্দৰ্য্য কিহে নবঢ়ায় ?

কিমীশ্বৰাণাং পৰোক্ষম্ (শ) — সংযমাসকলে নজননা কি আছে ?
কিং নু খলু দৰ্দ্ৰুৰা ৱ্যাহবস্তীতি দেৱঃ পৃথিৱীং ৱিস্মৰতি (মা)

ভেকুলীৰ শব্দ শুনি ইন্দ্রই পৃথিৱীলৈ পাহৰে জানো ?

কিং মহোৰগৱিসৰ্পিৱিক্ৰমো ৱাজিলেষু গকড়ঃ প্ৰৱৰ্ত্ততে (ৰ)

বৃহৎ সৰ্পসংহাৰী গকড়ে কেতিয়াও গুঁইৰ ওচৰত নিজৰ বিক্ৰম
প্ৰকাশ নকৰে।

কুতূহলৱানপি নিসৰ্গশালীনঃ স্ত্ৰীজনঃ (মা) — কোঁতূহলপূৰ্ণ স্ত্ৰীসকল
স্বভাৱতে লাজকুৰীয়া।

কুস্তীলকৈঃ কামুকৈশ্চ পৰিহৰণীয়া খলু চন্দ্ৰিকা (মা) — চোৰ আৰু
কামুকে জ্যোৎস্না (জোনাক) পৰিহাৰ কৰে।

কেষাং ন শ্বাদভিমতফলা প্ৰাৰ্থনা হ্যন্তমেষু (মে) — গুণীজনৰ ওচৰত
কৰা প্ৰাৰ্থনা কেতিয়ানো বিফল হয় !

কে স্বা ন স্ন্যঃ পৰিভৱপদং নিফলাৰম্ভবদ্ধাঃ (মে) — নিফল কাৰ্য্যৰ
কাৰণে যত্ন কৰা মানুহেই নিন্দাৰ পাত্ৰ হয়।

কেৱলোহপি স্তুভগো নৱান্দুদঃ কিং পুনস্তিদশচাপলাঙ্কিতঃ (ৰ) —

নতুন মেঘেই অতি সুন্দৰ, তাতে যদি আকৌ ইন্দ্রধনুৰ সংযোগ
হয় তেন্তে সি পৰম বৰণীয় হৈ উঠে।

কো দেৱতাৰহস্তানি তৰ্কযিষ্ঠতি (বি) — দেৱতাৰ চৰিত্ৰ-ৰহস্য
কোনে বুজিব ?

কো নামোন্মোদকেন নৱমালিকাং সিঞ্চতি (শ) — নৱমল্লিকাত
নো কোনে উতলা পানী ছটিয়াব ?

কোহন্তো হৃতৱহাদধ্বং প্রভৱতি (শ) — জুইৰ বাহিৰে আন কিহে
পুৰিব পাৰে ?

ক্লেশঃ ফলেন হি পুনৰ্নৱতাং ৱিধন্তে (কু) — ফল লাভ হ'লে ক্লেশক
ক্লেশ ষেন নালাগে।

ক্ৰিয়া হি ৱন্তু পহিতা প্রসীদতি (ৰ) — শিক্ষা উপযুক্ত পাত্ৰত পৰিলে
ফলৱতী হয়।

ক্ৰিয়াণাং খলু ধৰ্ম্মাণাং সৎপত্ত্বো মূলকাৰণম্ (কু) — যাৱতীয়
ধৰ্ম্মকাৰ্য্যৰে মূল সাধনী ভাৰ্য্যা।

গণ্ডস্তোপৰি পিণ্ডকঃ সংৱতঃ (শ) — ঘাৰ ওপৰত ফোঁহ।

গুণৱতে কন্যা প্রতিপাদনীয়া (শ) — গুণীজনত কন্যা দিয়া উচিত।

গুৰ্বপি বিৰহদুঃখমাশাবন্ধঃ সাহযতি (শ) — আশাৰ বান্ধোনে কঠোৰ
বিৰহ যন্ত্ৰণাকো সহ্য কৰায়।

চন্দনং খলু পাতুকোপযোগেন দূষিতম্ (মা) — পাতুকাত লেপন কৰিলে
চন্দন দূষিত হয়।

চন্দ্রাদমৃতমিতি কিমত্ৰাশচৰ্য্যাম্ (বি) — চন্দ্রৰপৰা অমৃত বৰ্ণন—ইয়াত
আচৰিত কি ?

চূতাক্ষুৰং বিচিগ্মতোঃ পিপীলিকাভির্দম্ (মা) — আমৰ কলি
বিচাৰিবলৈ গৈ পৰুৱাৰ কামোৰ খালো।

ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনাৰোপিতা (ৰ) — পৃথিৱীৰ ডাঁকেই
চন্দ্রৰ কলঙ্ক বুলি অভিহিত কৰা হয়।

ছায়া ন মুৰ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে শুদ্ধে তু দৰ্পণতলে স্থলভাৱকাশা
(শ) — মলিয়ন আৰ্চীত ছায়া নেদেখিলেও পৰিষ্কাৰ কৰিলে
সুন্দৰ দেখা যায়।

ছিন্নহন্তে মৎস্তে পলায়িতে নিৰ্বিগ্নো ধীৱৰো ভগতি ধৰ্ম্মো মে ভৱিষ্যতীতি

(বি) — জালোৱাৰ হাতৰপৰা মাছ পলালে সি কয় মোৰ
ধৰ্ম্মই হ'ব।

তমস্তপতি ঘৰ্ম্মাংশো কথমাৰিৰ্ভৱিষ্ণতি (শ) — সূৰ্য্যই তাপ দি
থাকোঁতে অন্ধকাৰ আহে কেনেকৈ ?

তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে (ৰ) — তেজস্বীসকলৰ বয়স
বিচাৰিব লগীয়া নহয়।

ত্ৰাণাভাৱে হি শাপাত্নাঃ কুৰ্ব্বন্তি তপসো ব্যয়ম্ (ৰ) — শাপাত্ন
মুনিসকলে পৰিত্ৰাণকৰ্ত্তাৰ অভাৱতেই দুখাৰ্জিত তপস্তা ব্যয় কৰে।

দূৰাক্ষাৎ খলু প্ৰণয়োহসহনঃ (বি) — অতিপ্ৰেম অসহনীয়।

দ্ৰুমসানুমতাং কিমন্তৰং যদি বায়ো দ্বিতযেহপি তে চলাঃ (ৰ) —

বায়ু-প্ৰবাহত বৃক্ষ আৰু পৰ্বত উভয়ে চঞ্চল হলে ইহঁতৰ ভিতৰত
প্ৰভেদ ক'ত ?

ধ্ৰুৱমভিমতে পূৰ্ণে কো ব্ৰা মুদা ন হি মাছতি (কু) — অভিলাষৰ
বস্ত্ৰ পালে কোনে নো আনন্দ নকৰে ?

ন কামবুদ্ভিৰ্চৰ্চনীয়মীক্ষতে (কু) — স্নেহচাৰীসকলে নিন্দালৈ
ভ্ৰক্ষেপ নকৰে।

ন কেৱলং যো মহতোহপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্
(কু) — যিজন মহৎ লোকৰ নিন্দুক আৰু যি সেই নিন্দাৰ
নীৰৰ শ্ৰোতা, তেওঁলোক উভয়েই অপৰাধী।

ন খলু ধীমতাং কশ্চিদৱিষয়ো নাম (শ) — জ্ঞানীসকলৰ অজ্ঞাত
বিষয় নাই।

ন খলু মাতাপিতৰৌ ভৰ্তৃৱিয়োগদুঃখিতাং দুহিতৰং দ্ৰষ্টুং পাৰযতঃ
(শ) — স্বামীৰপৰা বিচ্ছেদ হোৱা ছোৱালীৰ দুখ মাতা-পিতাই
বেছি দিন চাই থাকিব নোৱাৰে।

ন খল্বন্ধিহুঃখিতোহভিযুখে দীপশিখাং সহতে (বি) — চকুৰ অসুখ থকা
লোকে জুইৰশিখা কেতিয়াও সহ কৰিব নোৱাৰে।

ন চাপি কাৰ্য্যং নৱমিত্যৱত্তম্ (মা) — নতুন কাব্যমাত্ৰেই নিন্দাৰ্হ
নহয়।

ন ধৰ্ম্মবুদ্ধেৰু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে (কু) — ধৰ্ম্মজ্যেষ্ঠ মানুহৰ বয়স
বিচাৰযোগ্য নহয়।

ন পাদপোদ্গূলনশক্তি বংহঃ শিলোচ্চয়ে মুচ্ছতি মাৰুতশ্চ (ব) — বায়ুৰ বেগে বৃক্ষকেই উন্মূলিত কৰে; পৰ্বতৰ ওচৰত তাৰ সকলো শক্তি নিষ্ফল।

ন প্ৰভাতৰলং জ্যোতিৰ্ভদেতি বসুধাতলাং (শ) — বিদ্যুতৰ জ্যোতি মাটিত উৎপন্ন নহয়।

ন যুক্তং স্তুভাষিতং প্ৰত্যাচৰিতুম্ (বি) — নীতিযুক্ত মধুৰ কথাত প্ৰতিবাদ অশ্ৰুত।

ন বত্ৰমগ্নিহুতি মৃগ্যতে হি তৎ (কু) — বত্ৰই কাকো বিচাৰি নাযায়, বত্ৰকেই সকলোৱে বিচাৰে।

ন বিশ্বমূৰ্ত্তেৰহৰ্ষাৰ্য্যতে বপুঃ (কু) — বিশ্বমূৰ্ত্তিৰ ৰূপ নিৰূপণ অসম্ভৱ।

ন শোভতে প্ৰণয়নিজনে নিৰপেক্ষতা (মা) — প্ৰণয়ীজনৰ প্ৰতি ওদাসীন্য শোভা নাপায়।

ন ষট্পদশ্ৰেণিভিৰেৱ পঙ্কজং শৈৱলাসঙ্গমপি প্ৰকাশতে (কু) — পদ্ম কেৱল ভ্ৰমৰশ্ৰেণীৰেই শোভাযুক্ত নহয়, শৈৱালৰ সংযোগতো ই সুন্দৰ। যি যথার্থতে সুন্দৰ সি সকলো অৱস্থাতেই সুন্দৰ।

ন সন্তি যাথার্থ্যৱিদঃ পিনাকিনঃ (কু) — পিনাকীৰ তত্ত্ব বুজা মানুহ বিৰল।

ন হি অকালভৱো মৃত্যুৰিঙ্কাকুপদমস্পৃশৎ (ব) — অকালমৃত্যুৱে ইঙ্কাকুৰ ৰাজ্য স্পৰ্শ নকৰে।

ন হি কমলিনীং দৃষ্ট্বা গ্ৰাহমৰেক্ষতে মতঙ্গজঃ (মা) — ঘৰিয়ালৰ ভয় থাকিলেও ফুলি থকা পদুম দেখি হাতীয়ে জানো পানীত ননমাকৈ থাকে!

ন হি তেন পথা তনুতাজন্তনয়াৰজিতপিণ্ডকাঙ্ক্ষিণঃ (ব) — যোগবলেৰে শৰীৰ ত্যাগ কৰা মহাত্মাসকলে পুত্ৰই দান কৰা পিণ্ডলৈ আকাঙ্ক্ষা নকৰে।

ন হি প্ৰফুল্লং সহকাৰমেত্য বৃক্ষান্তবং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদাৱলী (ব) — ভোমোৰাই মলিওৱা আম এৰি আন গছলৈ আশা নকৰে।

ন হি সিংহো গজাস্কন্দী ভয়াদ্গিৰিগুহাশয়ঃ (ব) — গজহস্তা সিংহ গিৰিগুহাত শুই নাথাকে।

ন হি স্থলভৱিযোগা কৰ্ত্তুমান্মপ্ৰিয়াণি প্ৰভৱতি পৰৱত্তা (বি) —
সহজে বিচ্ছেদ হব পৰা পৰাধীনতা নিজৰ প্ৰিয়সাধন কৰিবলৈ
সমৰ্থ নহয়।

ন হীশ্বৰৱ্যাস্ততয়ঃ কদাচিৎ পুষ্পন্তি লোকে বিপৰীতমৰ্থম্ (কু) —
মহাপুৰুষৰ বাণীত কদাপি বিপৰীত ফল নফলিয়ায়।

ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দোপাৰ্চিকপৈতি মেদিনীম্ (ৰ) —
দীপশিখাৰপৰা একবিন্দু তেল পৰিলেও তাৰ লগত জ্বলন্ত শিখাৰ
কিছু অংশ মাটিত পৰে।

নক্ষত্ৰতাৰাগ্ৰহসঙ্কলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্ৰমসৈৱ ৰাত্ৰিঃ (ৰ) — নক্ষত্ৰ
তৰা, গ্ৰহ আদি থাকিলেও চন্দ্ৰৰ দ্বাৰায়হে ৰাত্ৰি জ্যোতিষ্মতী হয়।

ন ক্ষুদ্ৰোহপি প্ৰথমস্কৃতাপেক্ষয়া সংশ্ৰয়ায় প্ৰাপ্তে মিত্ৰে ভৱতি বিমুখঃ
কিং পুনৰ্যন্তথোচ্চেঃ (মে) — আশ্ৰয়ৰ কাৰণে বন্ধু আহিলে
ক্ষুদ্ৰজনো পূৰ্বৰ উপকাৰ স্মৰণ কৰি বিমুখ নহয়, মহৎজনৰতো
কথাই নাই।

নাট্যং ভিন্নকচেৰ্জনস্য বজ্জধাপ্যেকং সমাৰাধনম্ (মা) — ভিন্নকচিৰ
লোকৰো নাটকেই আনন্দৰ প্ৰধান সামগ্ৰী।

নিৰ্গলিতানুগৰ্ত্তং শৰদঘনং নাৰ্দ্দতি চাতকোহপি (ৰ) — শৰত কালৰ
জলমুক্ত মেঘলৈ চাতক পক্ষীয়েও প্ৰাৰ্থনা নজনায়।

নিজ্জিতেষু তৰসা তৰস্বিনাং শত্ৰুযু প্ৰণতিবেৰ কীৰ্ত্তয়ে (ৰ) —
নিজ শক্তিয়ে জয় কৰা শত্ৰুৰ ওচৰত নম্ৰতাই শক্তিশালীৰ
যশস্তাৰ কাৰণ হয়।

নিসৰ্গনিপুণাঃ স্ত্ৰিয়ঃ (মা) — স্ত্ৰীসকল স্বভাৱতে চতুৰ।

নাস্তি বিধেৰলজ্বনোয়ং নাম (বি) — ভাগ্যই কৰিব নোৱৰা
একোৱেই নাই।

নাস্ত্যগতিৰ্ৰনোৰথানাম্ (বি) — অভিলাষৰ অবিষয় নাই।

নোঙ্কুসিতি উপনকিৰ্ণগৈশ্চন্দ্ৰশ্ৰেৰাংশুভিঃ কুমুদম্ (বি) — কুমুদ
চন্দ্ৰৰ কিৰণতহে বিকশিত হয়, সূৰ্য্যৰ কিৰণৰ দ্বাৰা তেনে হ'ব
নোৱাৰে।

পণ্ডিতপৰিতোষপ্ৰত্যয়া ননু যুঢ়া জাতিঃ (মা) — স্ত্ৰানীসকলৰ
আনন্দবিধানই মুখবিলাকৰ আদৰ্শস্বৰূপ।

পন্তনে সতি গ্রামে বত্ৰপৰীক্ষা (মা) — নগৰ থাকোঁতে গাঁৱত বত্ৰ
পৰীক্ষা কৰে কোনে ?

প্ৰথমং মেঘৰাজির্দৃশ্যতে পশ্চাদ্বিদ্যুন্নতা (বি) — মেঘৰ পিছতহে
বিজুলী দেখি।

পথঃ ত্ৰ্যতের্দিশয়িতাৰঃ ঈশ্বৰাঃ মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিম্ (ৰ) — সং
পথপ্ৰদৰ্শকে কদাপি মলিন পথ অৱলম্বন নকৰে।

পদং সহৈত ভ্ৰমবন্ত পেলৱং শিৰীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্ৰিণঃ (কু) —
শিৰীষ-পুষ্পই ভ্ৰমববহে কোমল চৰণ সহ কৰিব পাৰে,
পক্ষীৰতো নোৱাৰে।

পদং হি সৰ্বত্ৰ গুণৈৰ্নিধীয়তে (ৰ) — গুণৰ সন্মান সদায় অক্ষুণ্ণ।
পৰ্য্যায়পীতস্ত সূৰৈৰ্হিমাংশোঃ কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতৰো হি বৃদ্ধেঃ (ৰ) —
দেৱতাসকলে পান কৰাত চন্দ্ৰকলাৰ যি ক্ষয় হয় সি তাৰ
শুল্লপক্ষৰ বৃদ্ধিতকৈ শ্ৰেষ্ঠ।

পৰলোকজুষাং স্বকৰ্মভিগিতযো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্ (ৰ) — জীৱসমূহে
নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে পৰলোকত ভিন্ন ভিন্ন পথ লয়।

পৰাবৃত্তভাগধেয়ানাং দুঃখং দুঃখানুবন্ধি (বি) — ভাগ্যই প্ৰত্যাখ্যান
কৰাজনৰ দুখৰ পিছত দুখ আঁতৰ নহয়।

পৰিভৱাস্পদং দশাৱিপৰ্য্যায়ঃ (বি) — ভাগ্য বিপৰ্য্যয়েই অপমানৰ
কাৰণ।

পাপবৃত্তয়ে ন কপম্ (কু) — সুন্দৰ আকৃতি পাপ আচৰণ কৰিবলৈ
নহয়।

পিণ্ডেনাস্থা খলু ভৌতিকেষু (ৰ) — পাঞ্চভৌতিক শৰীৰত (পৰোপ-
কাৰী ব্যক্তিয়ে) আস্থা নেৰাখে।

পূৰ্ব্বাবধীৰিতং শ্ৰেয়ো দুঃখং হি পৰিৱৰ্ত্ততে (শ) — মঙ্গলক উপেক্ষা
কৰিলে দুখেই অৱশেষ থাকে।

প্ৰকৃতিভীকন্তুপস্বী (মা) — তপস্বীসকল স্বভাৱতে ভীক।

প্ৰতিকাৰবিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে (ৰ) — পৰমায়ু
অৱশিষ্ট থাকিলে প্ৰতিকাৰ বিধান সফল হয়।

প্ৰতিপাল্যৱসৰঃ খলু প্ৰস্তাৱঃ (শ) — বিষয়বস্তুৰ শেষ নোহোৱালৈকে
অপেক্ষা কৰা প্ৰয়োজন।

প্ৰতিপ্ৰিয়ং চেষ্টৱতো ন কুৰ্য্যাং বৃথা হি মে স্তাৎ স্বপদোপলব্ধিঃ

(ৰ) — উপকাৰৰ প্ৰত্যাশা নকৰিলে মোৰ গন্ধৰ্বপদ-
প্ৰাপ্তিয়েই নিৰ্বৰ্ধক।

প্ৰতিবন্ধাতি হি শ্ৰেয়ঃ পূজ্য পূজ্যাতিক্ৰমঃ (ৰ) — পূজনীয়জনৰ
পূজাৰ ব্যতিক্ৰম মঙ্গলৰ অন্তৰায়।

প্ৰত্যুদ্ভৱং হি প্ৰণয়িষু সতামীপ্সিতাৰ্থক্ৰিয়ৈৰ (মে) — প্ৰাৰ্থীৰ অভিলাস
পূৰণেই সাধুৰ প্ৰত্যুদ্ভৱ।

প্ৰণিপাতপ্ৰতীকাৰঃ সংবন্তো হি মহাত্মনাম্ (ৰ) — মহাত্মাৰ ক্ৰোধ
প্ৰণিপাতৰ দ্বাৰা প্ৰশমিত হয়।

প্ৰভৱন্তোহপি হি ভৰ্ভষু কাৰণকোপাঃ কুটুস্থিণ্যঃ (মা) — স্বামীৰ ওপৰত
প্ৰভাৱ থাকিলেও কাৰণ থাকিলে স্বামীয়ে স্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্ৰোধ
কৰে।

প্ৰভুতা ৰমণেষু যোষিতাং ন হি ভাৱস্থলিতান্যপেক্ষতে (বি) — স্বামীৰ
ওপৰত প্ৰভুত্ব থাকিলেও তেওঁলোকক প্ৰকৃত প্ৰণয়ৰ পৰা
আঁতৰাব নোৱাৰে।

প্ৰৱাতেহপি নিষ্কম্পা গিৰয়ঃ (শ) — বতাহতো পৰ্বত অলৰ-
অচৰ।

প্ৰহেদনৰ্ভৱক্কৰো হি সন্তঃ (ৰ) — সাধুৰ ওচৰত অৱনত হলে
তেওঁলোকৰ কোপ নাইকিয়া হয়।

প্ৰাযঃ সৰ্বেবা ভৱতি কৰুণাবৃদ্ধিৰাৰ্দ্ৰাস্তৰাত্মা (মে) — অন্তৰ যাৰ কোমল
তেওঁ স্বভাৱতেই কৰুণাশীল।

প্ৰাযঃ সমানৱিছাঃ পৰম্পৰযশঃপুৰোভাগাঃ (মা) — সমান বিদ্বানৰ
ভিতৰত নিজৰ নিজৰ যশস্তা বৃদ্ধিৰ কাৰণে এজনে আনজনৰ দোষ
দেখুৱায়।

প্ৰাযঃ প্ৰত্যয়মাধন্তে স্বগুণেষুতমাদৰঃ (কু) — সাধু-সজ্জনৰ আদৰ পালে,
নিজৰ কাৰ্য্যৰ ওপৰত বিশ্বাস জন্মে।

প্ৰায়েণ গৃহিণীনেত্ৰাঃ কণ্ঠাৰ্থেষু কুটুস্থিণ্যঃ (কু) — কণ্ঠাৰ বিবাহ সম্পৰ্কে
গৃহীসকলে গৃহিণীৰ পৰামৰ্শ অনুসাৰেই চলে।

প্ৰায়েন সামগ্ৰ্য্যবিশ্ৰোধো গুণানাং পৰাশ্ৰয়ী বিশ্বম্ভজঃ প্ৰবৃদ্ধিঃ (কু) —
গুণৰ পূৰ্ণতা সাধনত সৃষ্টিকৰ্ত্তাৰ চেৰ্টা প্ৰায়ে পৰাশ্ৰয়ী।

প্ৰয়োগপ্ৰধানং হি নাট্যশাস্ত্ৰম্ (মা) — নাট্যশাস্ত্ৰ অভিনয়-
প্ৰধান ।

প্ৰযোজনাপেক্ষিতয়া প্ৰভুণাং প্ৰায়শ্চলং গোৰৱমাশ্ৰিতেষু (কু) — প্ৰযোজন
অনুসাৰেই ভূতাসকলে স্বামীৰ সমাদৰ লাভ কৰে ।

প্ৰিয়েষু সৌভাগ্যকলা হি চাৰুতা (কু) — প্ৰিয়জনৰ স্নেহ লাভতেই প্ৰীৰ
সৌন্দৰ্য্যৰ সাৰ্থকতা ।

বন্ধনভ্ৰমৌ গৃহকোপতোচ্চিল্লায়া মুখে পতিতঃ (মা) — ঘৰত থকা
কপৌ বন্ধনযুক্ত হৈ চিলনিৰ মুখত পৰিল ।

বল্লৱদপি শিক্ষিতানামাত্মপ্ৰত্যয়ং চেতঃ (শ) — শিক্ষিতসকলৰ মনৰ
বল খৰ্চিকিলেও, আত্মপ্ৰত্যয়ৰ অভাৱ দেখা যায় ।

বহুবল্লাভা ৰাজানঃ (শ) — ৰজাসকলৰ বহুত পত্নী ।

ভক্ত্যপপন্নেষু হি তদ্বিধানাং প্ৰসাদচিহ্নানি পুৰুষলানি (ৰ) —
ভক্তিৰে কৰা কামৰ প্ৰতি পূজ্যজনৰ আগ্ৰহ দেখিলে সোন-
কালে অভিলাষ পূৰ্ণ হব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।

ভৱন্তি সাম্যেহপি নিৰ্বিষ্টচেতসাং ৰপূৰ্ব্ববশেষেষতিগোৰৱাঃ ক্ৰিয়াঃ
(কু) — সংসাৰ-বিৰাগীয়েও নিৰ্বিষ্ট অতিথিক সংসাৰীৰ দৰেই
অভ্যৰ্থনা কৰে ।

ভৱন্ত্যৱ্যভিচাৰিণ্যো ভৰ্তৃৰিষ্টে পতিব্ৰতাঃ (কু) — পতিব্ৰতা ৰমণীয়ে
স্বামীৰ ইচ্ছাৰ অনুসৰণ কৰে ।

ভৱিতৱ্যতা খলু বলৱতী (শ) — অদৃষ্টই বলৱান ।

ভৱিতৱ্যানাং দ্বাৰাণি ভৱন্তি সৰ্বত্র (শ) — ঘাটৰ লগীয়া বিষয়ৰ দ্বাৰা
সকলোপিনে মুকলি ।

ভৱিতৱ্যতানুবিধায়ীনীন্দ্ৰিয়াণি (বি) — ইন্দ্ৰিয়সমূহে ঘাটৰ লগীয়া
বিষয়ানুসাৰে কাজ কৰে ।

ভিন্নকচিৰ্হি লোকঃ (ৰ) — মানুহটোৱে পতি মনটো ।

ভৱো হি লোকাভ্যুদযায় তাদৃশাম্ (ৰ) — তেনেকুৱা লোকৰ (ৰঘুৰ
দৰে) জন্ম আনৰ মঙ্গলৰ কাৰণেই ।

ভ্ৰমৰ সংবাদ ইতি ৰসস্তাৱতাৰসৰ্ব্বস্বং কিং ন চূতপ্ৰসৰোহৱতংসয়িতৱ্যঃ
(মা) — ভ্ৰমৰৰ ভয়ত কোনোবাই জানো বসন্ত কালৰ সৰ্ব্বস্ব
আমৰ মুকুলক কাণৰ ভূষণ কৰিবলৈ এৰি দিয়ে ?

মন্দোহপ্যমন্দতামেতি সংসৰ্গেণ দ্বিপশ্চিতঃ (মা) — জ্ঞানীৰ মুৰ্খয়ো
সংসৰ্গত জ্ঞান আহৰণ কৰে।

মনো হি জন্মাস্তবসঙ্গতিজ্ঞম্ (ব) — মনেই জন্মাস্তবৰ সম্পদ সূচায়।
মন্দায়ন্তে ন খলু স্নহদামভ্যাপেতার্থকৃত্যাঃ (মে) — বন্ধুৰ কাৰ্য্যসাধনৰ
অঙ্গীকাৰ কৰি কেৱে গহৰি নকৰে।

মনোৰথানামগতিৰ্ন বিহতে (কু) — অভিলাষৰ অগম্য স্থান নাই।
মৰণং প্রকৃতিঃ শৰীৰিণাং বিকৃতির্জীৱিতমুচ্যতে (ব) — প্ৰাণীসমূহৰ
মৰণ প্ৰকৃতি, জীৱন বিকৃতি।

মলিনমপি হিমাংশোৰ্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি (শ) — কলকই চন্দ্ৰৰ শোভা
বৃদ্ধিহে কৰে।

মহৎখলু পুৰুষাকাৰমিদং জ্যোতিঃ (মা) — মানুহৰ শৰীৰৰ এনে জ্যোতি
শক্তিশালী।

মহদপি পৰদুঃখং শীতলং সমাগাহঃ (বি) — আনৰ দুখ ডাঙৰ হলেও
সি শীতল।

মেঘালোকে ভৱতি স্তম্ভিনোহপ্যন্যথাবৃতিচেতঃ (মে) — মেঘ দেখিলে
স্তম্ভী লোকৰো চিত্ত চঞ্চল হয়।

মুদু তীক্ষ্ণতৰং যদুচ্যতে তদিদং মন্থত্ব দৃশ্যতে ত্বয়ি (মা) — মদনৰ
কোমল আৰু কঠিন উভয় গুণেই আছে।

যদধ্যাসিতমহস্তিস্তুক্ৰি তীৰ্থং প্ৰচক্ষতে (কু) — পূজ্যাস্পদ সাধুৱে পদাৰ্পণ
কৰা ক্ষেত্ৰকেই তীৰ্থ বোলে।

যদা পুনৰ্মন্দমেধা শিষ্যোপদেশং মলিনয়তি তদাচাৰ্য্যস্ত দোষো নু
(মা) — শিষ্য যদি মেধাবী নহয় আৰু তেওঁ যদি গুৰুৰ উপদেশৰ
বিপৰীত আচৰণ কৰে সি জানো গুৰুৰ দোষ ?

যশস্ত বক্ষ্যং পৰতো যশোধনৈঃ (ব) — যশ বক্ষা কৰা যশস্বীৰ
কৰ্ত্তব্য।

যশাগমঃ কেৱলজীৱিকায়ৈ তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি (মা) —
জীৱিকাৰ কাৰণে যিসকলৰ জ্ঞান, তেওঁলোকেই জ্ঞান-বেপাৰী।

যাচঞা মোঘা ব্ৰহ্মমণ্ডিগুণে নাধমে লক্ষ্যকামা (মে) — অধমৰ ওচৰত
প্ৰাৰ্থনা সফল হোৱাতকৈ গুণৱানৰ ওচৰত বিফল হোৱাও
ভাল।

বত্নাকৰে যুজ্যত এৱ বত্নম্ (কু) — সাগৰতেই বত্নৰ জন্ম।

বত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন (ব) — বত্ন কাঞ্চনৰ লগত মিল হওক।

বক্তোপনিপাতিনোহনৰ্থাঃ (শ) — বক্তোৰে (ছিদ্ৰেৰে) অনৰ্থ প্ৰৱেশ কৰে।

বৰিপীতজলা তপাত্যয়ে পুনৰোধেন হি যুজ্যতে নদী (কু) — বৰিব
তাপত সমুদায় জল শুকাই গলেও নদী গ্ৰীষ্মকালৰ শেষত পুনৰ
প্ৰবাহেৰে পূৰ্ণ হয়।

বমণীয়ঃ খলু নৱাঙ্গনানাং মদনবিষয়ব্ৰূপাৰঃ (মা) — মদনাভিভূত যুৱতী-
সকলৰ ৰতি বিষয়ৰ কামবোৰ সঁচাকৈয়ে বমণীয়।

ৰাজবক্ষিতৱ্যাক্তি তপোৱনানি নাম (শ) — তপোৱন ৰক্ষা কৰা ৰজাৰ
কৰ্ত্তব্য।

ৰাজা কালস্ত কাৰণম্ (বি) — ৰজাই কালৰ কাৰণ।

ৰাজা প্ৰকৃতিৰঞ্জনাৎ (ব) — প্ৰজাৰঞ্জনৰ হেতু ৰজা।

ৰাজ্ঞাং তু চৰিতাৰ্থতা দুঃখোত্তৰৈৰ (শ) — ৰজাই বিচৰা বস্তু পালেও
দুখৰেই কাৰণ হয়।

ৰিক্তঃ সৰ্বো ভৱতি হি লঘুঃ পূৰ্ণতা গোৰৱায় (মে) — সাৰশূন্য বস্তু
মাত্ৰেই লঘু, পূৰ্ণতাই গোৰৱৰ কাৰণ।

ৰবোধ সংযুখীনো হি জয়ো বজ্জপ্ৰহাৰিণাম্ (ব) — ছিদ্ৰ পোৱা মাত্ৰেই
শত্ৰুনিধনকাৰীসকলৰ জয় অৱশ্যস্তায়ী।

লভেত বা প্ৰাৰ্থয়িতা ন বা শ্ৰিয়ং শ্ৰিয়া দুৰাপঃ কথমীম্পিতো ভৱেৎ
(শ) — শ্ৰীক (লক্ষ্মীক) বিচৰাজনে পাবও পাৰে, নাপাবও
পাৰে, কিন্তু শ্ৰীয়ে যাক বিচাৰে তাক পোৱা কঠিন হব
কেনেকৈ ?

লোত্ৰেণ গৃহীতস্ত কুন্তীৰকস্তান্তি বা প্ৰতিৱচনম্ (বি) — চোৰাং বস্তুৰে
লৈতে চোৰ ধৰা পৰিলে তাৰ কি প্ৰত্যুত্তৰ থাকিব পাৰে ?

ৱদ প্ৰদোষে ক্ষুটচন্দ্ৰতাৰকা ৰিভাৱৰী যত্ৰকণায় কল্পতে (কু) — চন্দ্ৰ
আৰু তাৰকা-বিভূষিত ৰজনীৰ প্ৰাৰম্ভতে জানো কোনোবাই
প্ৰভাত কালৰ কামনা কৰে ?

ৱয়োৰূপৱিভূতীনামেকৈকং মদকাৰণম্ (ব) — ৱয়স, ৰূপ আৰু ঐশ্বৰ্য্যৰ
প্ৰত্যেকটোৱেই অহঙ্কাৰৰ কাৰণ।

বশিনাং হি পৰপৰিগ্ৰহসংশ্লেষপৰাড্‌মুখী বৃত্তিঃ (শ) — যাৰ প্ৰবৃত্তি নিজৰ অধীন তেওঁ কদাপি আনৰ স্ত্ৰীৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে।

বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্ৰিণঃ (ৰ) — নৃপতিসকল বসুমতীৰেই পত্নীস্থান।

বহিৰ্বিৰাহং প্ৰতি কৰ্ম্মসাক্ষী (কু) — বৈবাহিক কৰ্ম্মৰ সাক্ষী অগ্নি।

বিকাৰহেতৌ সতি বিক্ৰিয়ন্তে যेषাং ন চেতাংসি ত এৱ ধীৰাঃ (কু) — বিকাৰৰ কাৰণ উপস্থিত থাকিলেও যিসকলৰ চিন্তা বিকৃত নহয় তেওঁলোকেই ধীৰ।

বিকাৰং খলু পৰমার্থতোহজ্ঞাত্বানাবস্তুঃ প্ৰতীকাৰশ্চ (শ) — অশুখৰ প্ৰকৃত কাৰণ নাজানিলে প্ৰতিকাৰ কৰা টান।

বিক্ৰিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ (কু) — সাধুসকলৰ দ্বাৰা সংঘটিত বিবাহাদি সম্বন্ধই কেতিয়াও কুফল নিদিয়।

বিনীতবেশেন প্ৰৱেষ্টব্যানি তপোৱনানি নাম (শ) — বিনীত বেশে তপোৱনত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে।

বিনিয়োগপ্ৰসাদা হি কিঙ্কৰাঃ প্ৰভৱিসুষ্ণু (কু) — প্ৰভুৰ নিয়োগেই ভৃত্যক অমুগ্ৰহীত কৰে।

বিনেতুৰত্ৰয়পৰিগ্ৰহোহপি বুদ্ধিলাঘৱং প্ৰকাশয়তি (মা) — সুশিষ্ট্য নিৰ্ব্বাচনৰ অসমৰ্থতা গুৰুৰ বুদ্ধিহীনতাৰে পৰিচয়।

বিরক্ষিতং হনুস্তমনুতাপং জনয়তি (শ) — ক'ব লগীয়া কথা নকলে অনুতাপৰ সৃষ্টি কৰে।

বিরিক্তাদৃতে নান্যদুৎসুকশ্চ শৰণমস্তি (বি) — কামপীড়িতজনৰ অকল-শৰীয়া অৱস্থাৰ বাহিৰে উপায় নাই।

বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভৱেদমৃতং বা বিষমীথৰেচ্ছয়া (ৰ) — ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত কেতিয়াবা বিষো অমৃত হয় আৰু অমৃতো বিষ হয়।

বিষবৃক্ষোহপি সংৱৰ্দ্ধ্য স্বয়ং ছেতুমসাম্প্ৰতম্ (কু) — বিষবৃক্ষকো যদি পালন কৰা হয়, তেন্তে তাক নিজে ছেদন কৰা উচিত নহয়।

বাদিশ্চান্তে ভূম্বাতামৱেক্ষ্য কৃষ্ণেণ দেহোদ্ধহনায় শেষঃ (কু) — ভগৱান বাসুদেৱে পৃথিৱীৰ ভাৰ বহনৰ ক্ষমতা দৰ্শাই নিজ শৰীৰ বহন কৰিবলৈ সৰ্পৰাজ বাসুকিক নিয়োগ কৰিলে।

বৃত্তং হি মহিতং সতাম্ (কু) — সাধুৰ চৰিত্ৰ পূজনীয়।

শৰীৰমাচ্ছং খলু ধৰ্ম্মসাধনম্ (কু) — শৰীৰেই ধৰ্ম্মৰ শ্ৰেষ্ঠ সাধন।

শাম্যেৎ প্রত্যপকাৰেণ নোপকাৰেণ দুৰ্জ্জনঃ (কু) — অপকাৰ কৰিলেহে দুৰ্জ্জন নিবৃত্ত হয় ; উপকাৰত নহয়।

শাস্ত্ৰেণ বক্ষ্যং যদগ্ৰক্যবক্ষ্যং ন তদ্বশঃ শস্ত্ৰভূতাং ক্ষিণোতি (ব) — বক্ষণীয় বস্তুকো, অস্ত্ৰবলেৰে বক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে অস্ত্ৰধাৰীৰ যশস্তা নষ্ট নহয়।

সভাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্ৰমাণমন্তঃকৰণপ্ৰবৃত্তয়ঃ (শ) — সন্দেহ স্থলত সাধুসকলৰ অন্তঃকৰণৰ আচৰণেই প্ৰমাণ।

সভাং সঙ্গতং সাপ্তপদীনমুচ্যতে (কু) — একে লগে সাতটা কথা পাতিলে বা সাত খোজ কাটিলেই বন্ধুত্ব স্থাপন হয়।

সত্ত্ব এষ স্কন্ধতাং হি পচ্যাতে কল্পবৃক্ষফলধৰ্ম্মি কাঙ্ক্ষিতম্ (ব) — কল্পবৃক্ষৰ ফল শীঘ্ৰে সুপক্ক হয়, সাধুলোকৰ মনোৰথ স্বতঃ অবিলম্বে সিদ্ধ হয়।

সমুত্তিঃ শুদ্ধবংশা হি পৰত্ৰেহ চ শৰ্ম্মণে (ব) — সম্বংশজাত সম্ভান ইহলোক পৰলোক উভয়তেই সুখদায়ক।

সমীৰণো নোদয়িতা ভৱেতি ব্যাদিশ্চিতে কেন হতাশনশ্চ (কু) — আনৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত নোহোৱাকৈয়ে বায়ু অগ্নিৰ সহায় হয়।

সমীৰণসহায়েহপি নাস্তুঃপ্ৰাৰ্থী দৰানলঃ (ব) — সমীৰণ সহায় হলেও দাবানলে কদাপি পানী নিবিচাৰে।

সম্বন্ধমাত্মাষণপূৰ্ব্বমাহঃ (ব) — আলাপত মিত্ৰতা জন্মে।

সৰসিজম্নুবিদ্ধং শৈৱলেনাপি ৰম্যম্ (শ) — শৈৱালৰ সংযোগত পদুম সুন্দৰ হয়।

সৰ্ববঃ কল্যে বয়সি যততে লক্ৰুমৰ্থান্ কুটুম্বী (বি) — গৃহস্থী মাত্ৰেই প্ৰথম বয়সত ধন ঘটিবলৈ যত্ন কৰে।

সৰ্ববঃ কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি (শ) — প্ৰিয়জনক সকলোৱে সুন্দৰ দেখে।

সৰ্ববঃ প্ৰাৰ্থিতমৰ্থমধিগম্য সুখী সম্পাद्यতে জুস্তুঃ (শ) — যিহকে বিচাৰে তাকে পালেহে মানুহ সুখী হয়।

সৰ্ববঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি (শ) — সকলোৱে নিজৰ জাতিত বিশ্বাস কৰে।

সৰ্ব্বোহপি নৱবৰো লজ্জাতুৰো ভৱতি (মা) — সকলো নতুন দৰাই লাজুকৰীয়া।

সৰ্ববজ্ঞশ্চাপ্যেকাকিনো নিৰ্ণয়াভূপগমো দোষায় (মা) — সৰ্ববজ্ঞ হ'লেও
মানুহে জটিল বিষয়ৰ সমাধান অকলে কৰিবলৈ যোৱা দোষাবহ।

সৰ্ববজ্ঞোদৰিকশ্চাভ্যৱহাৰ্য্যমেৱ বিষয়ঃ (বি) — থকুৱাৰ সদায় আছাৰৰ
চিন্তা।

সহস্ৰশৃংগমুৎশ্ৰয়মাদন্তে হি বসং বৰিঃ (ব) — সূৰ্য্যই সহস্ৰশৃংগ জলদানৰ
কাৰণে (পৃথিৱীৰ) বস আকৰ্ষণ কৰে।

সাগৰমুজ্জিত্বা কুত্ৰ বা মহানন্তৰতৰতি (শ) — সাগৰ এৰি মহানদী
ক'ত পৰিব ?

সাধু ভ্ৰং দৰিদ্ৰ ইৱাতুৰো বৈজ্ঞেনোপনীয়মানমৌষধিমিচ্ছসি (মা) —
দৰিদ্ৰ বোগীৰ দৰে আপুনিয়ো চিকিৎসকে আপোনালৈ ঔষধ
লৈ অহাকে বিচাৰে নে ?

সুশিক্ষিতোহপি সৰ্ব উপদেশদৰ্শনে ন নিপুণো ভৱতি (মা) — সুশিক্ষিত
হ'লেও সকলো সমানভাৱে উপদেশ দিবলৈ সমৰ্থ নহয়।

সূৰ্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্পতি স্বামভিখ্যাম্ (মে) — সূৰ্য্যৰ অভাৱত
পদ্মই নিজ শোভা বিস্তাৰ নকৰে।

সূৰ্য্যে তপত্যাৱৰণায় দৃষ্টিঃ কল্মেত লোকশ্চ কথং তমিত্ৰা (ব) —
সূৰ্য্য প্ৰকাশমান থাকোঁতে, অন্ধকাৰ দৃষ্টিৰ প্ৰতিবন্ধক হ'ব
নোৱাৰে।

স্বজনশ্চ হি দুঃখমগ্ৰতো বিবৃতবাৰমিৰোপজায়তে (কু) — আত্মীয়-
স্বজনক দেখিলে দুখীৰ দুখপূৰ্ণ হৃদয়ৰ দুৱাৰ মেল খায়।

স্বজনাশ্ৰ কীলাতি সন্ততং দহতি প্ৰেতমিতি প্ৰচক্ষতে (ব) — স্বজনৰ
অশ্ৰুপাতে বিগত আত্মাক দহ কৰে।

স্বয়মেৱ হি ৱাতোহগ্নেঃ সাৰথ্যং প্ৰতিপত্ততে (ব) — বায়ুৱে নিজে
অগ্নিক সহায় কৰে।

স্বার্থাৎসতাং গুৰুতৰা প্ৰণয়িক্ৰিয়ৈৱ (বি) — নিজ স্বার্থসাধনতকৈ প্ৰাৰ্থী-
সকলৰ কাৰ্য্য সাধন কৰা জ্ঞানী সমাজৰ মতে শ্ৰেষ্ঠ।

স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ (শ) — সিদ্ধ পুৰুষৰ মজল নিজৰ অধীনত।

স্বাতুং নিয়োক্সুৰ্ন হি শক্যমগ্ৰে বিনাশ্চ বক্ষ্যং স্বয়মক্ষতেন (ব) —
বক্ষণীয় বস্তুক বিনাশ কৰি গৰাকীৰ ওচৰত অক্ষত শৰীৰে
ভূত্যৰ অৱস্থিতি নিতান্ত কঠিন।

স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহবেদনং ভবতি (শ) — প্ৰিয় বন্ধুৰে
অংশ ললে দুখৰ ভাৰ বহন কৰিব পাৰি।

অশ্রমপি শিবস্তৃক্ণঃ ক্ৰিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া (শ) — মূৰত দিয়া
মালাকো অন্ধই সাপ বুলি পেলাই দিয়ে।

ত্ৰীণাং প্ৰিয়ালোক ফলো হি বেধঃ (কু) — প্ৰিয়জনৰ দৰ্শনেই ত্ৰীসকলৰ
বেধভূষাৰ ফল।

ত্ৰীণামাচ্ছাং প্ৰণয়বচনং বিভ্রমো হি প্ৰিয়েষু (মে) — প্ৰিয়জনৰ প্ৰতি
প্ৰেমাসক্ত অঙ্গভঙ্গিয়ে বৰণীৰ প্ৰথম প্ৰণয় বচন।

ক্ষুদ্ৰেহপি নুনং শৰণং প্ৰপন্নে মমত্বযুচ্চেঃশিবসাং সতীৰ (কু) —
শৰণাপন্ন হোৱা ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিকো মহাত্মাসকলে সজ্জনৰ দৰে
আশ্ৰয় দিয়ে।

হেত্বঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা (ব) — জুইত
দিলে সোণ দোষযুক্ত নে দোষমুক্ত বুজি পায়।

হংসো হি ক্ষীৰমাদন্তে তন্মিশ্ৰা বৰ্জয়ত্যপঃ (শ) — পানী মিহলোৱা
গাখীৰৰপৰাও হাঁহে গাখীৰহে গ্ৰহণ কৰে।